

وَإِخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
(قَسْرٌ شَدِيدٌ)

لهدية من رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية

راجعه الاستاذ الكبير

بهر الزمان عفيفي

رئيس أنصار السنة المحمدية

تأليف العلامة

محمد خليل هراسي

المدرس بكلية أصول الدين

الطبعة الثالثة

حقوق الطبع محفوظة للناس

محمد عبد المحسن الكبيسي

صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

0188279

UNIVERSITY OF ALEXANDRIA
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

Bibliotheca Alexandrina

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

رأى الاستاذ الكبير

عبد الرزاق عفيفي

رئيس أنصار السنة المحمدية

تأليف العلامة

محمد خليل هراسي

مدرس بكلية أصول الدين

الطبعة الثالثة

الناشر

محمد عبد المحسن الكبيسي

صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات والأرضين وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد : فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الاستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح ، وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة ، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها . أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين .

عبد الزراق عفيفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد ، عبد الله
ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

(أما بعد) فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة
مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة ، وكانت تحتاج في
كثير من مواضعها إلى شرح يحلّ غوامضها ويزيح الستار عن
مكنون جواهرها ، ويكون مع ذلك شرحاً بعيداً عن الإسهاب
والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين
ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر .

فقد استخرت الله تبارك وتعالى ، وأقدمت على هذا العمل
رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف ، سائلاً الله عز وجل أن
ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصاً لوجهه إنه قريب مجيب .

محمد خليل هراس

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلفت العلماء في البسمة ، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها ، أو هي آية مستقلة أنزلت ، للفصل بها بين السور ، والتبرك بالابتداء بها ، والمختار القول الثاني .

واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة .

والباء في بسم الاستعانة ، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلاً وقدره بعضهم اسماً ، والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن قال تعالى (اقرأ باسم ربك) وقال (باسم الله مجربها) .

ويحسن جعل المقدر متأخراً ، لأن اسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركاً به ، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييناً له أو تمييزاً ،

واختلف في أصل اشتقاقه ، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة وقيل من سمو وهو المختار وهمزته همزة وصل ، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم ، فإن الاسم هو اللفظ الدال ، والمسمى هو المعنى الدلول عليه بذلك الاسم .

وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى ، يقال سميت ولدى محمداً مثلاً .

وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون

بالله عز وجل لا باسمه ، ليس بشيء ، لأن المراد ذكر الاسم الكريم
باللسان كما في قوله (سبح اسم ربك الأعلى) أى سبحه ناطقاً باسم
ربك متكلماً به ، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى - واسم
الجلالة ، قيل إنه اسم جامد غير مشتق ، لأن الاشتقاق يستلزم
مادة يشتق منها ، واسمه تعالى قديم والقديم لامادة له ، فهو كسائر
الأعلام المحضة التى لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها .

والصحيح أنه مشتق ، واختلف في مبدأ اشتقاقه ، فقيل من أله
يَا أَلُوهة وإلاهة وألوهية . بمعنى عبد عبادة ، وقيل من ألوه
بكسر اللام ياله بفتحها ألها إذا تحير ، والصحيح الأول ، فهو إله
بمعنى مألوه أى معبود ، ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : الله
ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين ، وعلى القول بالاشتقاق
يكون وصفاً فى الأصل ، ولكن غلبت عليه العلية فتجرى عليه بقية
الاسماء أخباراً وأوصافاً ، يقال : الله رحمن رحيم سميع عليم ،
كما يقال : الله الرحمن الرحيم الخ .

والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على
انصافه تعالى بصفة الرحمة ، وهى صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق
بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان
ونحوه كما يزعم المعطلة ، وسيأتى مزيد بيان لذلك إن شاء الله .
واختلفت فى الجمع بينها فقيل المراد بالرحمن الذى وسعت رحمته

كل شيء في الدنيا ، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة ،
والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة وقيل العكس .

وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على
الصفة القائمة بالذات ، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ، ولهذا لم
يجيء الاسم الرحمن متمدياً في القرآن ، قال تعالى (وكان بالمؤمنين
رحيماً) ولم يقل رحماناً ، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما .

وروى عن ابن عباس أنه قال : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق
من الآخر ، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتاً لاسم الجلالة
لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره والأعلام لا نعت بها .

والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية فالرحمن
اسمه تعالى ووصفه ولاتنافي اسميته وصفيته ، فمن حيث هو صفة
جرى تابعاً على اسم الله ، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير
تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) .

(الحمد لله) روى عن النبي ﷺ أنه قال : كل كلام لا يبدأ
فيه بحمد الله والصلاة على نبيه ﷺ فهو ناقص أو غير مكتمل ، وورد مثل
ذلك في البسملة ولهذا جمع المؤلف بينها عملاً بالروايتين ولا تعارض
بينهما فإن الابتداء قسماً حقيقياً وإضافياً والحمد ضد الذم ، يقال حمدت
الرجل أحمدته حمداً ، ومحمد أو محمداً فهو محمود وحميدة ، ويقال حمد
الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله .

والحمد هو الثناء باللسان على الجليل الاختيارى ، نعمة كان أو غيرها ، يقال حمدت الرجل على أنعامه وحمدته على شجاعته ، وإما للشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح . قال الشاعر :
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدي ولسانى والضمير المحجبا
وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه ، يجتمعان فى الثناء باللسان على النعمة ، وينفرد الحمد فى الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجليل الاختيارى ، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة . فالحمد أعم متعلقاً وأخص آلة والشكر بالعكس .

وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم إن الحمد لإخبار عن عاين المحمود مع حبه وتمظيمه فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخبر بخلاف المدح فإنه لإخبار مجرد ، ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحى وللميت وللجاء أيضاً .

وأل فى الحمد للاستغراق ، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل للجنس ومعناه أن الحمد السكامل ثابت لله ، وهذا يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله ؛ إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ، ولكن غاية أن يكون محموداً من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها .

الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

الرسول في اللغة هو من بعث برسالة ، يقال أرسله بكذا ، إذا طلب إليه تأديته وتبليغه ، وجمعه رسل بسكون السين ، ورسل بضمها وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه ، فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي ، فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبياً غير رسول .

والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد ﷺ . والهدى في اللغة : البيان والدلالة كما في قوله تعالى : (وأما نمود فهديناهم فاستجبوا لعمى على الهدى) فإن المعنى بينا لهم ، وكما في قوله (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً)

والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس ، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) ويوصف به الرسول ﷺ كما في قوله تعالى (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) . وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام ، فيكون خاصاً بمن يشاء الله هدايته ، قال تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) ولهذا نفاه الله عن رسوله ، قال تعالى (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) .

والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي ﷺ من الاختبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح .

ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

والدين يأتي لعدة معان ، منها الجزاء كما في قوله تعالى (مالك يوم الدين) ومنه قولهم (كما يدين الفتي يدان) .

ومنها الخضوع والافتقار ، يقال : دان له بمعنى ذل وخضع ، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذ دينا يعبد به .

والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله ﷺ من الأحكام والشرائع ، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية ، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي الدين الحق ، والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب . فالمراد به الثابت الواقع ، ويقابله الباطل الذي لاحقيقة له .

اللام في قوله ليظهره لام التعليل وهي متعلقة بأرسل ، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة ، أي ليجعله طالياً على الأديان كلها بلحجة والبرهان . وأل في الدين للجنس ، فيدخل فيه كل دين باطل ، وهو ما عدا الإسلام . والشهيد فعيل ، وهو مبالغة من شهد ، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام ، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى (وكفى بالله شهيدا) مخبراً بصدق رسوله أو حاضراً مطعماً لا يغيب عنه شيء .

والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وبما يحمد عليه سبحانه نعمة على عباده التي لا يحصى أحد من
الخلق عدما . وأعظمها إرساله محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق
رحمة للعالمين ، وبشرى للمتقين ، ليظهره على جميع الأديان بالحجة
والبرهان ، والعز والتمكين والسلطان ، وكفى بالله شهيداً على
صدق رسوله وحقيقة ما جاء به .

وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأيدته لرسوله بالنصر
والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين .
الشهادة : الإخبار بالشئ عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ،
ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواحداً
القلب عليها اللسان ، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم (نشهد
أنك لرسول الله) مع أنهم قالوا بالسفهم .

ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، بل هي خلاصة دعواتهم
وزبدة رسالاتهم ، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره
وقطب رحاه ، كما قال نبينا ﷺ « أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا من دماءهم وأموالهم
إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » .

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتغالها على التثني

إقراراً به وتوحيداً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

والإثبات المقتضى للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجرد ، كقولنا الله واحد مثلاً فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى ، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده .

ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله ، وأما قوله وحده لا شريك له : فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وقوله إقراراً به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد ، والمراد إقرار القلب واللسان .

وقوله توحيداً أى إخلاصاً لله عز وجل فى العبادة ، فالمراد به التوحيد الإرادى العلبى المبنى على توحيد المعرفة والإثبات .

وجعل الشهادة للرسول ﷺ بالرسالة والعبودية ، مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما ، فلا تغنى إحداهما عن الأخرى ، ولهذا قرن بينهما فى الأذان وفى التشهد . وقال بعضهم فى تفسير قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) يعنى لا أذكر إلا ذكرت معى .

ولما جمع له بين وصفى الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد ، والعبادة هى الحكمة التى خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فكمال المخلوق فى تحقيق تلك الغاية ، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت

صلى الله عليه

درجته ، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيجاء إليه والتحدى بالذى أنزل عليه ، ونبه بوصف العبودية أيضاً إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول ﷺ قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية . كما يفعل ضلال الصوفية قبجم الله ، وقد صرح عنه ﷺ أنه قال « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ، والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته ﷺ لربه وكال رسالته ، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كاله ، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدق العبد في كل ما أخبر به ، ويعطيه في كل ما أمر به ، وينتهي عما نهى عنه .

الصلاة في اللغة الدعاء ، قال تعالى « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » ، وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال : صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة .

والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح « والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي فيه » يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ، ومن الآدميين التضرع والدعاء

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً . أما بعد فهذا اعتقاد

وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها
وآله عليه السلام يراد بهم أحياناً من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم
وبنو المطلب ويراد بهم أحياناً كل من تبعه على دينه ، وأصل (آل)
أهل ، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفاً
ويصغر على أهيل أو أويل ، ولا يستعمل إلا في شرف غالباً فلا
يقال آل الإسكاف وآل الحجام ، والمراد بالصحب أصحابه عليه السلام
وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناً ومات على ذلك .

والسلام اسم مصدر من سلم تسليماً عليه ، بمعنى طلب له السلامة
من كل مكروه ، وهو اسم من أسمائه تعالى ، ومعناه البراءة والخلاص
من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة
ومزيداً صفة لتسليماً وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير
مزيداً فيه (أما بعد) كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود ،
وكان النبي عليه السلام يستعملها كثيراً في خطبه وكتبه . وتقديرها عند
التحويين مهما يكن من شيء بعد . والإشارة بقوله (هذا) إلى
ما تضمنته هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أوجملها في قوله (وهو
الإيمان بالله الخ) والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذ عقيدة
له ، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به ، وأوصله من عقد
الحبل ، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم .

الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ، وهو
الإيمان بالله

والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس ، ووصفها بأنها الناجية
المنصورة أخذاً من قوله عليه السلام (لا تزال طائفة من أمتي
على الحق منصورون لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) .

ومن قوله في الحديث الآخر ، ستفترق هذه الأمة على ثلاث
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة ، وهي من كان على مثل
ما أنا عليه اليوم وأصحابي .

وقوله (أهل السنة والجماعة) يدل من الفرقة ، والمراد بالسنة
الطريقة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه قبل ظهور البدع
والمقالات . والجماعة في الأصل القوم المجتمعون ، والمراد بهم هنا
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق
الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا
آمن بها جميعاً على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ،
فنجد شيئاً منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر ، وقد
ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي ﷺ
في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فقال

وملائكته وكتبه ورسالة والبحث بعد الموت والإيمان بالقدر
خيره وشره .

« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالبحث بعد
الموت وبالقدر خيره وشره ، حلوه ومره من الله تعالى .
(والملائكة) جمع ملاك وأصله مأك من الألوكة وهي الرسالة
وم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ، وكلهم بشئون
خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يمضون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون وأنه يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون . فيجب
علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب
والسنة ، والإمساك عما وراء ذلك ، فإن هذا من شئون الغيب
التي لا نعلم منها إلا ما علنا الله ورسوله .

والكتب جمع كتاب ، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم ،
والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة
والسلام . والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على
موسى في الألواح والإنجيل الذي أنزل على عيسى ، والزبور الذي
أنزل على داود ، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا ، وهو
المصدق لها والمبين عليها ، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا .

والرسل جمع رسول ، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع
وأمره بتبليغه ، وعلينا أن تؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم

وهم خمسة وعشرون ، ذكرهم الشاعر في قوله :
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم
لأدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالختار قد ختموا
وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فتؤمن بهم إجمالاً على
معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث
عن عدتهم وأسمائهم ، فإن ذلك بما اختص الله بعلمه ، قال تعالى
(ورسلاً قد قصصنا عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك) .
ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم
الله عز وجل ، وبينوه بياناً لا يسع أحداً من أرسلوا إليه جهله ،
وأنهم معصومون من الكذب والخيانة ، والكمتمان والبلادة ، وأن
أفضلهم أولو العزم ، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى
ونوح ، لأنهم ذكروا معاً في قوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم) وقوله
(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)
والبعث في الأصل الإثارة والتحريك ، والمراد به في لسان الشرع
لإخراج الموتي من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ، فمن
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، ويجب
الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه ، وهو أنه جمع

ومن الإيمان بالله ؛ الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف :

ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشائها
خلقاً جديداً وإعادة الحياة إليها ، ومنكر البعث الجثثاني كالفلاسفة
والنصارى كفار ، وأما من أقر به واستكبر عن أن الله يبعث الأرواح
في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق .
وأما القدر فهو في الأصل مصدر ، تقول قدرت الشيء بفتح
الدال وتخفيفها ، أقدره بكسرهما قدراً وقدراً إذا أحطت بمقداره
والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء
وأزمانها أزلاً ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها ،
وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها ، كما في الحديث : أول ما خلق
الله القلم ، فقال له اكتب ، قال وما أكتب ؟ قال اكتب كل ما هو
كائن ، وقال تعالى (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) .

وقوله (ومن الإيمان بالله الخ) هذا شروع في التفصيل بعد
الإجمال ومن هنا للتبعض ، والمعنى : ومن جملة إيمان أهل السنة
والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها ، وهو
الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه الخ .

وقوله (من غير تحريف) متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون
بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة

في كتابه ، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن
غير تكيف ولا تمثيل .

إثباتاً بلا تمثيل ، ونزihاً بلا تعطيل .

والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن
وجهه حرفاً ، من باب ضرب إذا أملتة وغيرته والتشديد للباقية .
وتحريف الكلام إما لقله عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر
لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح ، فلا بد فيه من قرينة تبين
أنه المراد .

وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخاو والفراغ
والترك ، ومنه قوله تعالى (وبئر معطلة) أى أهلها أهلها وتركوا
وردها ، والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية ، وإنكار قيامها بذاته
تعالى . فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق
الذى دل عليه الكتاب والسنة ، وأما التحريف فهو تفسير النصوص
بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها .

والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، فإن التعطيل أعم
مطلقاً من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون
العكس ، وبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى
الحق ، ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفي الصفات الواردة

بل يؤمنون بأن الله سبحانه (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) .

في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض .

ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كانسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم ، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرأون كلاماً لا يفهمون معناه ، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ، ويثبتونها لله عز وجل ، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كلياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش :
« الاستواء معلوم والكيف مجهول » .

وأما قوله (ومن غير تكيف ولا تمثيل) فالفرق بينهما أن التكيف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا ، أو يسأل عنها بكيف .

وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين ، وليس المراد من قوله من غير تكيف أنهم يفنون التكيف مطلقاً ، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما ، ولكن المراد أنهم يفنون عنهم بالتكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه .

قوله (ليس كمثل) هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه
ولا يلمحدون في أسماء الله وآياته ، ولا يكييفون ولا يمثلون صفاته
بصفات خلقه .

الثني والإثبات ، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمماً وبصراً .
فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاً كما هو
شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقاً ، كما هو شأن الممثلة ، بل إثباتها بلا
تمثيل . وقد اختلف في إعراب (ليس كمثل شيء) على وجوه أصحها
أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر :

ليس كمثل الفقى زهير خلق يوازيه في الفضائل

وقوله (فلا ينفون عنه الخ) تفريع على ما قبله ، فإنهم إذا كانوا
يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ، ولا يكييفون
ولا يمثلون .

والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام
عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها .
وأما قوله (ولا يلمحدون في أسماء الله وآياته) فقد قال العلامة
ابن القيم رحمه الله : والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها
ومعانيها عن الحق الثابت لها ، مأخوذ من الميل كما يدل عليه
مادة (ل ح د) فنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال

عن الوسط ، ومنه الملحد في الدين (المائل عن الحق المدخل فيه
ماليس منه) ٥١ .

فالإلحاد فيها إما أن يكون يمجدها وإنكارها بالسلبية ، وإما
بمجدها معانيها وتعطيلها ، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها
عن الحق بالتأويلات الفاسدة ، وإما يجعلها أسماء لبعض المبتدعات
كالإلحاد أهل الاتحاد .

وخلاصة ما تقدم أن السلف رضى الله عنهم يؤمنون بكل
ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله ﷺ
إيماناً سالماً من التحريف والتعطيل ، ومن التكيف والتثليل
ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته باباً واحداً ، فإن الكلام
في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ، فإذا كان إثبات
الذات إثبات وجود لا إثبات تكيف فكذلك إثبات الصفات ،
وقد يعبرون عن ذلك بقولهم (تمر كما جاءت بلا تأويل) ومن لم
يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون
التعرض للمعنى وهو باطل ، فإن المراد بالتأويل المنفى هنا هو
حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته .

قال الإمام أحمد رحمه الله : « لا يوصف الله إلا بما وُصف به
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث » .
وقال نعيم بن حماد شيخ البخارى : « من شبه الله بخلقه كفر ومن

لأنه سبحانه لاسمى له ولا كفء له ولا ند له .

جحد ما وصف الله به نفسه كفر ، وليس فيما وصف الله به نفسه
أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل .

قوله (لأنه سبحانه لاسمى له الخ) تعليل لقوله فيما تقدم
إخباراً عن أهل السنة والجماعة لا يكتفون ولا يمتثلون .

ومعنى (لاسمى له) أى لا فظير له يستحق مثل اسمه ، أو
لامسمى له يساميه ، وقد دل على نفيه قوله تعالى فى سورة مريم
(هل تعلم له سمياً) فإن الاستفهام هنا إنكارى معناه التثني .

وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه ، فإن
هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه ، ولكن المقصود أن هذه الأسماء
إذا سمي الله بها كان معناها مختصاً به لا يشركه فيه غيره ، فإن
الاشتراك إنما هو فى مفهوم الاسم الكلى ، وهذا لا وجود له إلا
فى الذهن ، وأما فى الخارج فلا يكون المعنى إلأجزئياً مختصاً ، وذلك
يخص ما يضاف إليه ، فإن أضيف إلى الرب كان مختصاً به لا يشاركه
فيه العبد ، وإن أضيف إلى العبد كان مختصاً به لا يشاركه فيه الرب .
وأما الكفء فهو المساوى ، وقد دل على نفيه قوله
تعالى (ولم يكن له كفواً أحد) .

وأما الند فمعناه المساوى المناوىء قال تعالى (فلا تعجلوا لله
أن داداً وأنتم تعلمون) .

ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى .

وأما قوله (ولا يقاس بخلقه) فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضى المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فى الشئون الإلهية .

وذلك مثل قياس التمثيل الذى يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل فى حكم الجامع ، كإلحاق النبيذ بالخر فى الحرمة لا اشتراكها فى علة الحكم وهى الإسكار .

فقياس التمثيل مبنى على وجود مماثلة بين الفرع والأصل ، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه .

ومثل قياس التشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكل على جزئى بواسطة اندراج ذلك الجزئى مع غيره تحت هذا السكلى . فهذا القياس مبنى على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا السكلى ، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه .

ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه وإنما يستعمل فى حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق ، فالخالق أولى به من المخلوق ، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه . وكذلك قاعدة الكمال التى تقول : إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان

فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه ، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون)

الأول أكمل من الثاني ، فيجب لإثبات مثل تلك الصفة لله مادام وجودها كالا وعدمها نقصاً .

قوله (فإنه أعلم بنفسه وبغيره - إلى قوله - ثم رسله صادقون مصدقون) تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة . فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره ، وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً ، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه ، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع . وجب التعويل إذاً في باب الصفات نقيضاً وإثباتاً على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به ، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه مالا يعلمون .

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالاته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب ، إما جهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به ، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان ، وإما لكذبه وغشه وتدليسهم ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه فلكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان ، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب

ولهذا قال (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

الخارجية وهو كذلك صادر عن تمام النصيح والشفقة ، والحرص على هداية الخلق وإرشادهم .

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه . فالرسول ﷺ أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به ، وهو أقدرهم على بيان ذلك ، والإفصاح عنه . وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدّهم إرادة لذلك ، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من التقص والتقصور بخلاف كلام غيره فإنه لا يخفى من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها ، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره ، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان .

قوله (ولهذا قال الخ) تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقاً وأتم بياناً ونصحاً ، وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد .

(وسبحان) اسم مصدر من التسبيح ، الذي هو التزنية والإبعاد عن السوء ، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد ، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو .

وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته ، وهو بدل من الرب قبله ، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسب إليه المشركون

والحمد لله رب العالمين) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول،
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . وهو قد
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات .

من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب .
ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة
إلى أنه كما يجب تزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص
وعيب ، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل
عيب كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أمهم
ولا يقولون على الله إلا الحق .

قوله (والحمد لله رب العالمين) ثناء منه سبحانه على نفسه بما له
من نعمت السكال وأوصاف الجلال وحيد الفعال ، وقد تقدم
الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته .

لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ، ولم يكن ذلك كله إثباتاً
ولا كله نفياً به على ذلك بقوله (وهو سبحانه قد جمع الخ) .
واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات يحمل
ومفصل . أما الإجمال في النفي : فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل
ما يضاد كاله من أنواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى (ليس
كثله شيء) (هل تعلم له سمياً) (سبحانه الله عما يصفون) .

وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه ، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والتد والعند والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل الخ .

ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض ، فإن النفي الصرف لا مدح فيه ، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضافه من الكمال ، فنفي الشريك والتد لإثبات كمال عظمته وتفرد صفات الكمال ، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته ، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته ، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله ، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته ، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته وهكذا ، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي بحملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات ، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته .

وأما الإجمال في الإثبات ، فمثل إثبات الكمال المطلق ، والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك ، كما يشير إليه مثل قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) (وفيه المثل الأعلى) .

وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة ، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه

فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام « سبحانك لا تحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » ، وفي حديث دعاء الكرب « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك » .

قوله (فلا عدول إلخ) هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه ، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم ، يعنى الطريق السوى القاصد الذى لا عوج فيه ولا انحراف .

والصراط المستقيم لا يكون إلا واحداً من زاغ عنه أو انحراف وقع فى طريق من طرق الضلال والجور كما قال تعالى (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفى الإفراط والتفريط ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلينا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم فى كل ركعة من الصلاة ، أى يلمننا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين

وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص .
التي تعدل تلك القرآن .

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) .
قوله (وقد دخل الخ) شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة
المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في الثني والإثبات
وابتداء بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم
يشتمل عليه غيرها . ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها
التوحيد من شوائب الشرك والوثنية .

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضى الله عنه في
سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك ، فأمر الله
تبارك وتعالى (قل هو الله أحد الله الصمد الخ السورة) .

وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل تلك القرآن . وقد اختلف
العلماء في تأويل ذلك على أقوال أقر بها (١) : ما نقله شيخ الإسلام
عن أبي العباس ، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة
مقاصد أساسية . أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام
والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق .

ثانيها : القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم
الصلاة والسلام مع أممهم ، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين ،
لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب .

(١) انظر ٣٥ ، ٦٢ من كتاب جواب أهل العلم والإيمان ، لشيخ
الإسلام ابن تيمية ، طبع المطبعة السلفية .

حيث يقول (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) .

ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو أشرف الثلاثة .

ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم ، واشتملت عليه إجمالاً صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن .

وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي فنقول :

إن قوله تعالى (الله أحد) ذلك على نفي الشريك من كل وجه في الذات أو في الصفات أو في الأفعال ، كما دلت على تفرد سبجانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء ، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل ، وهو أبلغ من واحد .

وقوله (الله الصمد) قد فسرهما ابن عباس رضي الله عنه بقوله « السيد الذي كل في سؤدده ، والشريف الذي كل في شرفه ، والعظيم الذي قد كل في عظمته ، والحليم الذي قد كل في حلمه ، والغني الذي قد كل في غناه ، والجبار الذي قد كل في جبروته ، والعليم الذي قد كل في علمه ، والحكيم الذي قد كل في حكمه ، وهو الذي قد كل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ وليس كمثل شيء . »

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول :

وقد فسر الصمد أيضاً بأنه الذى لا جوف له وبأنه الذى تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومبانيها .

فإثبات الأحادية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة ، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الاسماء الحسنى والصفات العلى ، وهذا هو توحيد الإثبات .

وأما النوع الثانى وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) كما يؤخذ إجمالاً من قوله (الله أحد) أى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء ، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير .

فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب لإثباته الرب تعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذى لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ، ونفى الولد والوالد الذى هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته ، ثم نفي السكف المتضمن لنفي التشبيه والتثليل والنظير لحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل تلك القرآن .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ سأله : أى آية في كتاب الله أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلم ، فرددها مراراً ثم قال أبى : آية الكرسي فوضع النبي يده على كتفه وقال : ليهنك

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم)

هذا العلم أبا المنذر — وفي رواية عند أحمد : « والذى نفسى بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » .
ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى .

فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد فى إلهيته الذى لا ينبى العباد بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له .
ثم أره فى قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة ، فذكر أنه الحى الذى له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته ففى أزلية أبدية ، وكال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشية وغيرها ، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص فى الحياة . فالكمال فى الحياة يتبعه الكمال فى سائر الصفات اللازمة للحى . ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعتاه الذى قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقاً لا تشوبه شائبة حاجة أصلاً لأنه غنى ذاتى ، وبه قامت الموجودات كلها ، ففى فقيرة إليه فقراً ذاتياً بحيث لا تستغنى عنه لحظة ، فهو الذى ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان وهو الذى يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه فى بقائها . وفى بلوغ الكمال الذى قدره لها ، فهذا الاسم

له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية ، كما أن اسمه الحى متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية ، ولهذا ورد أن الحى القيوم هما اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب . ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال (لا تأخذه) أى لا تغلبه (سنة) أى نعاس ولا نوم ، فإن ذلك يناقض القيومية ، إذ النوم أخو الموت . ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون ، ثم ذكر عموم ملكة لجميع العوالم العلوية والسفلية ، وأنها جميعاً تحت قهره وسلطانه فقال (له ما في السموات وما في الأرض) .

ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكة ، وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه .

وقد تضمن هذا الثنى والاستثناء أمرين ؛ أحدهما : إيجاب الشفاعة الصحيحة ، وهى أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله . والثانى : إبطال الشفاعة الشركية التى كان يعتقدونها المشركون لأصنامهم وهى أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه .

ثم ذكر سمة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شئ من الأمور المستقبلية والماضية وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشئ من علمه ، قيل يعنى من معلومه ، وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه .

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم

أن يعلمهم إياه على السنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث
والنظر والاستنتاج والتجربة .

ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه ، فأخبر أن كرسيه
قد وسع السموات والأرض جميعاً . والصحيح في الكرسي أنه غير
العرش وأنه موضع القدمين ، وأنه في العرش كحلقه ملقاة في فلاة .
وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي
بالعلم فإنه لا يصح ويفضى إلى التكرار في الآية .

ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله :
(ولا يؤوده حفظها) أي السموات والأرض وما فيها . وفسر
الشيخ رحمه الله يؤوده بـ (يثقله) ويكرمه وهو من آده الأمر إذا
ثقل عليه ، ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية السكرية ،
بهذين الوصفين الجليين ، وهما (العلي والعظيم) .

فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه ، علو الذات :
وكونه فوق جميع المخلوقات مستوياً على عرشه .

وعلو القدر : إذ كان له كل صفة كمال ، وله من تلك الصفة
أعلاها وغايتها .

وعلو القهر : إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير .

وقوله سبحانه (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) —

وأما العظيم : فمعناه الموصوف بالعظمة الذى لا شيء أعظم منه ،
ولا أجل ولا أكبر ، وله سبحانه التعظيم الكامل فى قلوب
أنبيائه وملائكته وأصفياه

قوله (هو الاول) الجمله هنا جاءت معرفة العرفين ، فهى
تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الاسماء الاربعة ومعانيها على ما يليق
بجلاله وعظمته ، فلا يثبت لغيره ذلك شيء .

وقد اضطربت عبارات المتكلمين فى تفسير هذه الاسماء ؛ ولا
داعى لهذه التفسيرات بعد ما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات
الله وسلامه عليه ، فقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله
عنه عن النبي ﷺ أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : اللهم رب
السموات السبع ورب الارض رب كل شيء ، فالحب والنوى ،
منزل التوراة والإنجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كل ذي شر
أنت آخذ بناصيته ، أنت الاول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر
فليس بمدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن
فليس دونك شيء ، اقض عني الدين واغنني من الفقر .

فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط
بالأشياء من كل وجه (فالاول والآخر) بيان لإحاطته الزمانية ،
(والظاهر والباطن) بيان لإحاطته المكانية ، كما أن اسمه الظاهر

وهو بكل شيء عليم) وقوله سبحانه (وتوكل على الحى الذى لا يموت)

يدل على أنه العالى فوق جميع خلقه ، فلا شيء منها فوقه .
فدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة ؛ فأحاطت أوليته وآخريته
بالأوائل والأواخر ، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن
فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته ، واسمه الآخر دال على بقائه
وأبديته ؛ واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته ؛ واسمه الباطن
دال على قربيه ومعيته ؛ ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل
شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلية ؛ ومن العالم العلوى
والسفل ؛ ومن الواجبات والجنائزات والمستحيلات فلا يغيب عن
علمه متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . فالآية كلها شأن إحاطة
الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه ؛ وأن العوالم كلها فى قبضة
يده كحردة فى يد العبد لا يفوته منها شيء ؛ وإنما أتى بين هذه
الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير
والتأكيد ، لأن الواو تقتضى تحقيق الوصف المتقدم وتقريره
وحسن ذلك لجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد
الاتصال بها جميعاً ؛ فإن الأولية تنافى الآخيرية فى الظاهر ؛
وكذلك الظاهرية والباطنية فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد .
قوله (وتوكل الخ) هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض
الأسماء والصفات . فالآية الأولى فيها لإثبات اسمه الحى كما تضمنت سلب

وقوله (وهو العالم الحكيم — وهو العالم الخبير — يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ؛ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها —

الموت الذى هو ضد الحياة عنه ؛ وقد قدمنا أنه سبحانه حى بحياة هى صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا ؛ وأن حياته أكل حياة وأتباعها فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة . وأما الآيات الباقية ففيها لإثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليا ويعلم وأحاط بكل شيء علما الخ .

والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هى به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا .

وفى إثبات اسمه الحكيم ؛ وهو مأخوذ من الحكمة ؛ ومعناه الذى لا يقول ولا يفعل إلا الصواب ؛ فلا يقع منه عبث ولا باطل ؛ بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته .

وقبل هو من فعيل بمعنى مفعول ، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام ؛ وهو الإنقان فلا يقع فى خلقه تفاوت ولا فطور ، ولا يقع فى تدبيره خلل أو اضطراب .

وفى إثبات اسمه الخبير ؛ وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم وثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفى ودق من الحسيات والمعنويات ؛

وقد ذكر سبحانه فى هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه الدلالة

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس

على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه ، فذكر أنه يعلم ما يابح أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن ، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك وما ينزل من السماء ، من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة ، وما يعرج ، أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه ، وذكر فيها أيضاً أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه ، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه ، جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مقاعيل .

وقد فسرهما النبي ﷺ بقوله « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير) .

وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافاً للمعزولة الذين نفوا صفاته ، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلخ ؛ ومنهم من فسر أسمائه بمعان سلبية فقال : عليم معناه لا يجهل ؛ وقادر معناه لا يعجز إلخ .

إلا في كتاب مبين) وقوله (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا
بعده) وقوله (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد
أحاط بكل شيء علما) .

وهذه الآيات حجة عليهم فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة
عليه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المني والكيف ؛ كما أخبر
عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة عليه بجميع الأشياء
وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر
المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم : « إن الله عز وجل لم
يمدخ كتابه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا ولا مؤمناً تقياً بنى الجهل
عنه ليدل على إثبات العلم له ؛ وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفي
بذلك الجهل عنهم ؛ فن أثبت العلم نفي الجهل ؛ ومن نفي الجهل لم
يثبت العلم » .

والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع
الجهل لأن إيجاد الأشياء بإرادته ، والإرادة تستلزم العلم المراد
ولهذا قال سبحانه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) .

ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإنقان ويعجيب الصنعة ودقيق
الخلق ما يشهد بعلم الفاعل لها لا متاع صدور ذلك عن غير علم .
ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال ؛ فلو لم يكن
الله عالماً لكان في المخلوقات من هو أكمل منه .

وقوله (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)

وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه ؛ وواهب السكال
أحق به ؛ وفاقد الشيء لا يعطيه . وأنكر الفلاسفة عليه تعالى
بالجزئيات وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت ؛ وحقيقة
قولهم إنه لا يعلم شيئاً ؛ فإن كل ما في الخارج هو جزئى . كما أنكر
الغلاة من القدريّة عليه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها ، توهماً منهم
أن عليه بها يفضى إلى الجبر ؛ وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في
جميع الأديان . قوله (إن الله إلح) تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو
مبالغة من الرزق ومعناه الذى يرزق عباده رزقاً بعد رزق في كمّات
وسعة ؛ وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباح
كان أو غير مباح على معنى أنه قد جعله لهم قوتاً ومعاشاً ؛ قال
تعالى (والنخل بأسقام لها طلع نضيد رزقاً للعباد) وقال (وفي
السماء رزقكم وما توعدون) إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً
في تناوله فهو حلال حكماً وإلا كان حراماً ، وجميع ذلك رزق ،
وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه
سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده .

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أقرأنى رسول
الله ﷺ إني أبا الرزاق ذو القوة المتين ،
وأما قوله (ذو القوة) أى صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوى

وقوله (ليس كئله شيء وهو السميع البصير) وقوله (ان لله نعماء ينظرك به ان الله كان سميعاً بصيراً) :

إلا أنه أبلغ في المعنى ، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر .

وأما (المنين) فهو اسم له من المتانة ، وقد فسرهُ ابن عباس « بالشديد » .

قوله (ليس كئله شيء الخ) دل إثبات صفى السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعى ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا ، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله (قوله ليس كئله شيء) إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعل المشبهون والمشركون ، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكليمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جبهة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو . اهـ

ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفت ، فهو يسمع السر والتجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسمع خلقه .

ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والاستار وهو من

وقوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) .

وقوله (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) .

فعليل بمعنى مفعول ، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذى يليق به .

روى أبو داود فى سننه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية (إن الله كان سمياً بصيراً) فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه .

ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه عليه بالمسموعات وبصره عليه بالمبصرات ، وهو تفسير خاطئ ، فإن الاعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها ، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها .

قوله (ولولا إذ دخلت ، الخ) هذه الآيات دلت على إثبات صفى الإرادة والمشية ، والنصوص فى ذلك لا تحصى كثرة .

والأشاعرة يفتنون إرادة واحدة قديمة تعلقت فى الأزل بكل المراتد فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة ، وأما المعتزلة فعلى مذهبهم فى نفي الصفات لا يثبتون فى صفة الإرادة ، ويقولون إنه يريد بإرادة ساذجة لا فى محل ، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل .

وقوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير على الصيد وأتم حرم إن الله يحكم ما يريد) .

وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين .

(١) إرادة كونية وترادفها المشيئة ، وهما متعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه ، فهو سبحانه إذا أراد شيئاً وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وفي الحديث الصحيح (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) .

(٢) وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه . فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي ، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق .

والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعاً كان أو غير واقع ، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به .

والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معاً في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع ، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي ، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي

وقوله (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) .

وقوله تعالى (ولولا إذ دخلت جنتك) الآية ، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا قوة إلا بالله .

وقوله (ولو شاء الله ما اقتتلوا) الآية ، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغياً بينهم وحسداً ، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل ، ولو شاء عدم حصوله ما حصل واسكنه شاءه فوقه .

وقوله (فمن يرد الله أن يهديه الخ) الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل ، فمن يرد هدايته ، أى إلهامه وتوفيقه يشرح صدره الإسلام بأن يقذف في قلبه نوراً فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث — ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج ، فلا ينفذ إليه نور الإيمان . وشبه ذلك بمن يصعد في السماء .

تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به ، وهى من صفات الفعل الاختيارية التى تتعلق بمشيئته

وقوله (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين — وأقسطوا إن الله يحب
المقسطين —

فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة
وينبئ الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توم نقصاً ، إذ
المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه ، فأما
الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة ، فيقولون إن محبة الله
لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته .

وكذلك يقولون في صفات الرضى والغضب والكراهية
والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب .

وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به ، فيفسرون المحبة
بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم
في وجوب إنابة المطيع وعقاب العاصي .

وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقة لله عز وجل على
ما يليق به فلا تقتضى عندهم نقصاً ولا تضيقاً .

كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه لإكرام من يحبه
ولإنابته ، وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله
عليه السلام في حديث أبي هريرة : إن الله عز وجل إذا أحب عبداً
قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلاناً فأحبه ، قال فيقول جبريل
عليه السلام لأهل السماء : إن ربكم عز وجل يحب فلاناً فأحبه ،

فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين - إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . وقوله (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) .

قال فيجبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ، وإذا أبغضبه قتل ذلك) رواه الشيخان .

وقوله تعالى في الآية الأولى (وأحسنوا) أمر بالإحسان العام في كل شيء لاسيما في الفقه المأمور بها قبل ذلك ؛ والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك ، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير ؛ وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان .

وروى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتله ؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ، وأما قوله (إن الله يحب المحسنين) فهو تعطيل للأمر بالإحسان فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبة سارعوا إلى امتثال الأمر به .

وأما قوله في الآية الثانية (وأفسطوا) فهو أمر بالإقسط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين ؛ وهو من قسط إذا جار ، فالهمزة فيه للسلب ، ومن أسمائه تعالى المقسط ، وفي الآية الحث على العدل وفضله ، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل .

وقوله (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) وقوله (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)

وأما قوله تعالى (فاستقاموا لهم فاستقيموا لهم) فعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كمؤلاء الذين طاعتهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم ، فإنا مصدرية ظرفية ثم علل ذلك الأمر بقوله (إن الله يحب المتقين) أى يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم تقصص اليهود .

وأما قوله (إن الله يحب التوابين الخ) فهو لإخبار من الله سبحانه عن محبته لهذه الصنفين من عباده .

أما الأول فهم التوابون ، أى الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار عما ألوا به على ما تقتضيه صيغة المجالعة ، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الألفزار والنجاسات المعنوية التى هى الذنوب والمعاصي .

وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر ، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية ، وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتزهدون من إيمان النساء في زمن الحيض أو في أديارهن ، والحمل على العموم أولى .

وأما قوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله) فقد روى عن الحسن في سبب نزولها أن قوماً ادعوا أنهم يحبون

وقوله (وهو الغفور الودود) .

الله فأُنزل الله هذه الآية بحنة لهم ، وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبة اتباع نبيه ﷺ ، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع ، والاستمساك بهديه عليه السلام .

قوله (وهو الغفور الخ) تضمنت الآية لإثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما : الغفور والودود ، أما الأول فهو مبالغة الغفر ومعناه الذى يكثُر منه السِّر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم .

وأصل الغفر السِّر ، ومنه يقال : الصبغ أغفر الموصغ . ومنه المغفر لسرته الرأس .

وأما الثانى فهو من الود الذى هو خالص الحب والطفه ، وهو إما من فعول بمعنى فاعل ، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته .

وأما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه .

وأما قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) وما بعدها من الآيات فقد تضمنت لإثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتى الرحمة والعلم . وقد تقدم فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما ، وأن أولهما دال على صفة الذات والثانى

وقوله (بسم الله الرحمن الرحيم — ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً

دال على صفة الفعل ، وقد أنكر الأشاعرة والمعزلة صفة الرحمة يدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للرحوم ، وهذا من أقبح الجهل فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء ، فلا تستلزم ضعفاً ولا خوراً بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة . فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبيه الكبير ومن هو أضعف منه ، وأين الضعف والخور وهما من أذى الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها .

وقوله (ربنا وسعت الخ) من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله ، يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين ، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة .

وانصب قوله رحمة وعلماً على التمييز المحول عن الفاعل ، والتقدير وسعت رحمتك وعلمتك كل شيء ، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر ، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى (فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) الآية . وقوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) أى أوجبها على نفسه تفضلاً وإحساناً ولم يوجبها عليه أحد .

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين « أن الله لما خلق الخلق

(وكان بالموثنين رحيمًا — ورحمى وسعت كل شيء — كتب ربكم على نفسه الرحمة — وهو الغفور الرحيم — فآله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين) .
قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه — ومن يقتل مؤمناً متعمداً

كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت أو تسبق غضبي ، وأما قوله « فآله خير حافظاً ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة . ومعناه الذى يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيم أسباب الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصى أقوالهم ويحفظ أوليائه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقع الذنوب ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم ، وانتصب حافظاً تمييزاً لخير الذى هو أفعل تفضل .
قوله (رضى الله عنهم الخ) تضمنت هذه الآيات لإثبات بعض صفات الفعل من الرضى لله الغضب ، واللعن والكره ، والسخط والمقت والأسف .

وهى عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق ، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها ولكنهم ظنوا أن إتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هى في المخلوق ، وهذا الظن الذى ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم

لجزؤاه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه (وقوله (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه) .

في حمة النفي والتعطيل ، والأشاعة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقاً ، فالرضى عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط الخ إرادة العقاب .

وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب .

وقوله سبحانه (رضى الله عنهم ورضوا عنه) إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضى والمحبة ، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه (ورضوان من الله أكبر) وأما رضاهم عنه فهو رضى كل منهم بمنزلة مهمما كانت وسروته بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيراً مما أوتى ، وذلك في الجنة .

وأما قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) الآية ، فقد احترز بقوله مؤمناً عن قتل الكافر ، وبقوله متعمداً ، أى قاصداً لذلك (بأن يقصد من يعله آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به) عن القتل الخطأ .

وقوله (خالداً فيها) أى مقيماً على جهة التأيد ، وقيل الخلود المكث الطويل واللعن هو الطرد والابتعاد عن رحمة الله ، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعى عليه بها .

وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن

(فلما آسفونا انتقمنا منهم) وقوله (ولكن كره الله انبياعهم
فشطهم) وقوله (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) .

القاتل عمداً لا توبة له وأنه مخلد في النار ، وهذا معارض لقوله
تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها :

١ — أن هذا الجزاء لمن كان مستحلاً لقتل المؤمن عمداً .

٢ — أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزى مع إمكان

أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحاً يرجح بعمله السيء .

٣ — أن الآية واردة مورد التغليب والرجح .

٤ — أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا .

وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمداً لا توبة له حتى

قال ابن عباس : إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم يفسخها شيء ،

والصحيح أن على القاتل حقاً ثلاثة : حقاً لله وحقاً للورثة وحقاً

للقاتل ، لحق الله يسقط بالتوبة ، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء

في الدنيا أو العفو ، وأما حق القاتل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم

القيامة ويأتى رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيم قتلني ؟

وأما قوله (فلما آسفونا الخ) فالأسف يستعمل بمعنى شدة

الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية والانتقام

وقوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر) .

المجازاة بالعقوبة مأخوذاً من النعمة وهي شدة الكراهة والسخط .
قوله (هل ينظرون إلخ) في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتا الإتيان والمجيء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل .

ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارىء هنا ما كتبه حامل إراء التجهم والتعطيل في هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثرى .

قال في حاشيته على كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ما نصه :
(قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة ، فيسكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضح وأهول) وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق ، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله .

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل .

على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئاً من تلك التأويلات خالصة الأولى توعد هؤلاء المصيرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام

وقوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام - كل شيء هالك إلا وجهه) .

لفصل القضاء بينهم ، وذلك يوم القيامة ، ولهذا قال بعد ذلك (وقضى الأمر) والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه .

وقوله في الآية التي بعدها (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) لا يمكن حملها على مجيء العذاب ، لأن المراد مجيء سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء ، والملائكة صفوف لإجلالاً وتعظيماً له ، وعند مجيئه تفتق السماء بالغيام كما أفادته الآية الأخيرة . وهو سبحانه يجيء ويأتى وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه . فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جفست مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضى إلى الإنكار والتعطيل . قوله (ويبقى وجه ربك الخ) تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل .

والتصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات ، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضى

لإثباته كونه تعالى مركباً من أعضاء كما يقوله المجسمة ، بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجهاً ولا يشبهه وجه .

واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك .

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتاً للموصوف حتى يمكن للذهن أن يفتقل من الملزوم إلى لازمه ، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه استد البقاء إلى الوجه ، ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات . وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف التمتع إلى الوجه فقال (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) دل على أن ذكر الوجه ليس بصفة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات . وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات الخ » وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري « حجاب النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . قوله (ما منعك الخ) تضمنت هاتين الآيتين إثبات الالدين صفة

وقوله (مامنك أن تسجد لما خلقت بيدي — وقالت اليهود يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

حقيقية له سبحانه على ما يليق به ، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه ، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة ، فإن الأشياء جميعاً حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها .

وفي حديث عبد الله بن عمرو : إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ، فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد .

وأيضاً فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو نعمتين ، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من أقصف باليدين على الحقيقة ، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للداء يد .

وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه ، فإن ما يصنع بالاثنتين قد ينسب إلى الواحد ، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد

بل يده ميسوطتان ينفق كيف يشاء) وقوله (فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا — وحملناه على ذات ألواح ودسر —

عيناى وأذناى وكذلك الجمع يأتى بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى (إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما) والمراد قلبا كما .

وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ماورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا ليد الحقيقية .

وفى الآية الثانية يحكى الله سبحانه مدالة اليهود قبحهم الله فى ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغولة أى ممسكة عن الإنعاق . ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا ، وهو أن يديه ميسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء ، كما جاء فى الحديث إن يمين الله ملأى من الليل والليل والهار لا تفيضها نفقة . ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين .
الأشاهد وجوه التأولين .

قوله (فاصبر لحكم ربك الخ) فى هذه الآيات الثلاث ثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع للرئيات ، وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يلقى به فلا يقتضى إثباتها كونها جارية مركبة من شحم وعصب وغيرهما .

وتفسير المعطلة لما بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل

تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر ، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني) .

وأما أفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفسها ، فإن لغة العرب تتسع لذلك ، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليمين .

على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عيناً وهو عاطل عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لانفع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها ، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مرید بذاته الخ وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتفال لما يلقاه من أذى قومه ، ويعمل ذلك الأمر بأنه بمراى منه وفي كلامه وحفظه .

وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذب قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودر ، أى مسامير جمع دسار تشد بها الألواح ، وأنها كانت تجرى بعين الله وحراسته .

وقوله (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وقوله (ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) .

وفي الآية الثالثة : خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه ، يعني أحبه هو سبحانه وحبيه إلى خلقه ، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه .

قوله (قد سمع الله الخ) هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية .

أما السمع : فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ولسمع وأسمع ، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا .

وأما البصر : فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له ، وقد جاء في حديث أبي موسى (يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غامياً ولكن تدعون سميماً بصيراً إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) . وكل من السمع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر ، وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها لجاءت تشكو إلى رسول

وقوله (أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون — إني معكما أسمع وأرى — ألم يعلم بأن الله يرى — الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين إنه هو السميع العليم — وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .

الله ﷻ وتماورده وهو يقول لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه .
أخرج البخارى فى صحيحه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها
قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة
تسكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى ناحية من البيت ما أسمع ما تقول
فأنزل الله عز وجل (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) الآيات .
وأما الآية الثانية : فقد نزلت فى فئحة من اليهودى الخبيث حين
قال لأبى بكر رضى الله عنه لما دعاه إلى الإسلام : والله يا أبا بكر
ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وأنه إلينا لفقر ولو كان غنيا
ما استقرضنا) . وأما الآية الثالثة : فأم بمعنى بل والهمزة فهى أم
المنقطعة والاستفهام إنكارى يتضمن معنى التوبيخ ، والمعنى بل
أيظن هؤلاء فى تخفيهم واستتارهم أنا لانسمع سرهم ونجواهم ، بلى
نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون .

وأما الآية الرابعة : فهى خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون
عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بعث فرعون
بهما ، فقال لها : « لا تخافا إني معكما أسمع وأرى »

وقوله (وهو شديد المحال) وقوله (ومكروا ومكر الله
والله خير الماكرين) .

وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين
نهى النبي ﷺ عن الصلاة عند البيت فنزل قوله تعالى (أرأيت
الذى ينهى عبداً إذا صلى ، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر
بالتقوى ، أرأيت إن كذب وتولى ، ألم يعلم بأن الله يرى) الخ السورة
وقوله (وهو شديد المحال الخ) تضمنت هذه الآيات لإثبات
صفى المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية ، ولكن
لا يفنى أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم ، فيقال ما كر وكافد
بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين ، وأنه يكيد
لأعدائه الكافرين .

أما قوله سبحانه (وهو شديد المحال) فعناه شديد الأخذ
بالعقوبة كما في قوله تعالى (إن بطش ربك لشديد) (إن أخذه
أليم شديد) .

وقال ابن عباس : معناه شديد الحول ، وقال مجاهد : شديد
القوة والأفوال متقاربة .

وأما قوله (والله خير الماكرين) فعناه أنفذهم وأسرعهم مكرآ-
وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم
من حيث لا يعلمون ، فكلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة ، وفي

وقوله (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون) وقوله (إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً) وقوله (إن تبدوا خيراً أو تخفوه

الحديث : إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج .

وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتاً فيه كوة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة ، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه . فالتقى الله شبه عيسى على ذلك الحائن ، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد ، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى فذلك قوله تعالى (ومكروا ومكر الله) .

وأما قوله تعالى (ومكروا مكراً الخ) فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لبيئته وأهله ، أى ليقتلنه بيئاً هو وأهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم قد دمرهم وقومهم أجمعين .

قوله (إن تبدوا خيراً الخ) هذه الآيات تضمنت لإثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام .

فالعفو الذى هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده

أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً وليعفوا وليصْفَحُوا
الأتاحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) وقوله (والله العزة
ولرسوله وللمؤمنين) .

إذا هم تابوا إليه وأنابوا كما قال تعالى (وهوالذى يقبل التوبة عن
عباده ويعفو عن السيئات) .

ولما كان أكل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام
والمواخذة جاء هذان الإسمان الكريمان العفو والتقدير ، مقترنين .
في هذه الآية وفي غيرها .

وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجاداً وإعداماً
فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته كما في الحديث .
« ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأما قوله تعالى (وليعفوا
وليصْفَحُوا) الآية ، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين
حلف لا ينفق على مسطح بن أثامة ، وكان ممن غاضوا في الإفك ،
وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر ، فلما نزلت هذه الآية قال
أبو بكر : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ووصل مسطحاً .

وأما قوله تعالى (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فقد نزلت
في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ، وكان في بعض
الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله ﷺ هو وأصحابه من
المدينة فنزل قوله تعالى (يقولون لأن رجعتنا إلى المدينة ليخرجن .

وقوله عن إبليس (فبعتك لأغوينهم أجمعين) وقوله (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) .

الأعز منها الأذل) يقصد بالأعز قبحة الله نفسه وأصحابه . ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين ، فرد الله عز وجل عليه بقوله (والله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) . والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه ، قال تعالى (وهو العزيز الحكيم) وقال (وكان الله قوياً عزيزاً) وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة ، وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ، وأخبر عن إبليس أنه قال ، فبعتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين .

وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ، بينا أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك .

وقد جاء في حديث الدعاء الذي عليه النبي ﷺ لما كان به وجع ، « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » .

والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عزيز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه ، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عزيز بفتحها ومنه أرض عزاز للصلابة الشديدة ، وتأتي بمعنى علو القدر

وقوله (فاعبدوا واضطرر لعبادته هل تعلم له سمياً - ولم يكن له كفواً أحد

والامتناع من الأعداء من عز يميز بكسرهما ، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل .

وأما قوله تعالى (تبارك اسم ربك) فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته ، وقوله (ذو الجلال) أى صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذى لا تثنى أجل ولا أعظم منه (والإكرام) الذى يكرم عما لا يليق به وقيل الذى يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة فى الدنيا والآخرة والله أعلم .

قوله (فاعبدوا الخ) تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلوب وهى تقى السعى والكفؤ والتديد والولد والشرىك والولى من ذل وحاجة . كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك .

أما قوله تعالى (هل تعلم له سمياً) فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : قال أهل اللغة : هل تعلم له سمياً ، أى نظيراً استحق مثل اسمه ويقال مسامياً بسميه ، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس « هل تعلم له سمياً ، ، مثلاً أو شبيهاً) .

والاستفهام فى الآية إنكارى معناه التنى ، أى لا تعلم له سمياً .
وأما قوله (ولم يكن له كفواً أحد) فالمراد بالكفؤ المكافئ .
(• — شرح الرسالة الواسطية)

وقوله (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) - ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله (

المساوى . فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه لأن أحداً وقع نكرة في سياق النفي فيعم ، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها .

وأما قوله (فلا تجعلوا لله أنداداً إلخ) فالأنداد جمع ند ومعناه كما قبل النظير المتاوى ، ويقال ليس لله ند ولا ضد ، والمراد تنفي ما يكافئه ويناوئه ، ونفي ما يضاده وينافيه .

وجملة (وأنتم تعلمون) وقعت حالا من الواو في تجعلوا ، المعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذى خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التى جعلتموها له نظراء وأمثالا وساوتوها به فى استحقاق العبادة لا تخلق شيئاً بل هى مخلوقة ولا تملك لكم ضرراً ولا نفعاً فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم .

وأما قوله (ومن الناس من يتخذ إلخ) فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل ، يعنى يجعلونها مساوية له فى الحب ، والذين آمنوا أشد حبا لله ، من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به . أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها ، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى . وقيل : المعنى لأنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأناداهم .

وقوله (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الدن وكبره تكبيرا — يسبح لله فى السموات وما فى الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) .

وأما قوله تعالى (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا) الآية ، فقد تقدم الكلام فى معنى الحمد ، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها ، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التى لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها .

ثم نرى سبحانه عن نفسه ما ينافى كمال الحمد من الولد والشريك والولى من الدن ، أى من فقر وحاجة ، فهو سبحانه لا يوالى أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه ، ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا ، أى يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين .

وأما قوله (يسبح لله ، الخ) فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم .

ولاشك أن جميع الأشياء فى السموات وفى الارض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة قال تعالى (وان من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وقد اختلف فى تسبيح الجادات التى لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال وعندى أن الثانى أرجح بدليل قوله تعالى

وقوله (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا .
الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك
فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا) .

(ولكن لا تفقهون تسبيحهم) إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان
الحال لكان ذلك معلوماً فلا يصح الاستدراك ، وقد قال تعالى
خبراً عن داود عليه السلام (إنا سمعنا الجبال معه يسبحن بالعشى
والإشراق والطير محشورة كل له أواب) .

وأما قوله تعالى (تبارك الذى الخ) فقد قلنا إن معنى تبارك
من البركة وهى دوام الخير وكثرته ولكن لا يلزم من تلك الزيادة
سبق النقص ، فإن المراد تجديد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته
وقدرته ، فإنها تتجدد فى ذاته على وفق حكمته ، فالحلو عنها قبل
اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصاً .

وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير ، ومنه سميت
البركة لثبوت ماؤها وهو بعيد ، والمراد بالفرقان القرآن ، سمى
بذلك لقوة تفرقه بين الحق والباطل والهدى والضلال ، والتعبير
(ينزل) بالتشديد لإفادة التدرج فى النزول ، وأنه لم ينزل جملة
واحدة ، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه بلقب
العبودية للتحريف كما سبق ، والعالمين جمع عالم ، وهو جمع لم يعقل ،
واختلف فى المراد به ، فقيل الإنس ، وقيل الإنس والجن ، وهو

وقوله (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ، سبحانه الله عما يصفون —

الصحيح ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضاً ، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن ، وأن منهم نقرأ أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به ، كما قال تعالى (ولأذ صرفنا إليك نقرأ من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين) والتذير والمنذر هو من يعلم بالشئ مع التخويف وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك .
وقوله (ما اتخذ الله من ولد الخ) تضمنت هذه الآية الكريمة أيضاً جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه ، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصفه به المفكرون الكذابون ، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان ، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل .

فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الآلهية وإثبات توحيد الربوبية ، فإن الله بعد ما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة فقال (إذاً) أى إذا لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض .

عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ، فلا تضربوا لله الأمثال
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون .

ونوضح هذا الدليل أن يقال : إذا تعددت الآلهة فلا بد أن
يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم فإن
الاحتلاف بينهم ضرورى ، كما أن التعاون بينهم فى الخلق يقتضى
عجز كل منهم عند الانفراد ، والعاجز لا يصلح إلهاً ، فلا بد أن
يستقل كل منهم بخلق وفعله ، وخيئذ فإما أن يكونوا متكافئين فى
القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل
منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل
بملكته إذا لم يجد سبيلاً لقهر الآخرين ، وإما أن يكون أحدهم
أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد بهم بالخلق والتدبير ،
فلا بد إذاً مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين ، إما ذهاب
كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض .

وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضى التنازع والانفصال بين
أجزاء العالم مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط
الأجزاء متسق الأنحاء فلا يمكن أن يكون إلا أثراً لإله واحد وعلو
بعضهم على بعض يقتضى أن يكون الإله هو العالى وحده .

وأما قوله تعالى (فلا تضربوا لله الأمثال) فهو نهي له أن يشبهه
بشيء من خلقه فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذى لا يشركه فيه مخلوق .

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون .

وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضى المائلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول . وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذى مضمونه أن كل كمال وجودى غير مستلزم للعدم ولا ينقص بوجه من الوجوه أنصف المخلوق ، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذى وهب المخلوق ذلك الكمال ، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان فى الممكنات من هو أكل منه وهو محال وكذلك كل نقص يتزده عنه المخلوق فالخالق أولى بالتزده عنه .

وأما قوله (قل إنما حرم الخ) فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه ، كما أفادته الآية التى قبلها .

والفواحش جمع فاحشة وهى الفعل المتناهية فى القبح وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصى كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة ، وكالكبر والهجب وحجب الرياسة من الفواحش الباطنة .

وأما الإثم ففهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون

وقوله (الرحمن على العرش استوى) في سبع مواضع ، في سورة الاعراف قوله (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) وقال في سورة يونس عليه السلام (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) .

الفاحشة ، ومنهم من خصه بالخرافاتها جماع الإلهم ، وأما البنى بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمثالة .

وقوله (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتقرّبوا إليه بأى نوع من أنواع العبادات والقربات كالنساء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك ، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحيار والرهبان حيث اتخذوا أرباباً من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوا في ذلك وقوله « ما لم ينزل به سلطاناً » قيد لبيان الواقع ، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان .

وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جداً يدخل فيه كل

خبر عن الله بلا دليل ولا حجة ، كنفى ما أثبتته أو لإثبات ما نفاه
أن الإلهاد في آياته بالتحريف والتأويل .

قال العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (وقد حرم الله
القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات
بل جعله في المرتبة العليا منها قال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن) الآية ، فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ
بأسهلها وهو الفواحش وثني بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم
ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منها وهو الشرك به سبحانه ثم رتب بما
هو أعظم تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم
القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه .

وقوله (الرحمن على العرش استوى الخ) هذه هي المواضع السبعة
التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش وكلها قطعية الثبوت ،
لأنها من كتاب الله ، فلا يملك الجهمي المعطل لها رداً ولا إنكاراً ،
كما أنها صريحة في بابها لا تختمل تأويلاً ، فإن لفظ استوى في اللغة
إذا عدى بعل لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع ، ولهذا لم
تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ، ذكرها
العلامة ابن القيم في التوبة حيث قال :

فلم يعم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران
وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني

وقال في سورة الرعد (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها
ثم استوى على العرش) وقال في سورة طه (الرحمن على العرش
استوى) وقال في سورة الفرقان (ثم استوى على العرش) .

يختار هذا القول في تفسيره أدري من الجهى بالقرآن
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من
أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التى يعلمها هو جل شأنه
كما قال مالك وغيره (الاستواء معلوم والكيف مجهول) وأما ما يشغب
به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهى
لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق
وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها
بالتأويلات العاسدة التى تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم
استوى باستولى أو حملهم (على) على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى
آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثرى فكلها
تشغيب بالباطل وتغيير فى وجه الحق لا يفتى عنهم فى قليل ولا كثير
وليت شعرى ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا ؟ أريدون أن يقولوا
ليس فى السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد ؟ فأين يكون إذن ؟
ولعلمهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ، ونسوا أن أكل الخلق
وأعلمهم يربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال
للجارية أين الله ؟ ورضى جوابها حين قالت فى السماء ، وقد أجاب

وقال في سورة ألم السجدة (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش) وقال في سورة الحديد (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)

كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض بأنه كان في عمام ، الحديث ، ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له نك غلطت في السؤال .

إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان فإذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن ؟ هل يعني به تلك الإمكانة الوجودية التي هي داخل محيط العالم ؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذ لا يهصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته .

وأما إذا أراد بها المكان العدى الذي هو خلاه محض لا وجود فيه ، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق ، إذا لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدى — فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأى محذور في هذا ؟

بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش ، ثم هنا للترتيب الزمانى لا لمجرد العطف .

وقوله (يا عيسى الخ) هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه

وقوله (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى - بل رفعه الله إليه -
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - يا هامان ابن لي
صرحاً لعلی أبلغ الأسباب -

الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباتياً للخلق ،
وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك ، تعالى الله عما يقولون
علواً كبيراً . ففي الآية الأولى ينادى الله رسوله وكلّمته عيسى بن
مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر
اليهود قتله ، والضمير في قوله إلى هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل
غير ذلك ، فتأويله بأن المراد إلى محل رحى أو مكان ملائكتي الخ
لا معنى له ومثل ذلك يقال أيضاً في قوله سبحانه رداً على ما ادعاه
اليهود من قتل عيسى وصلبه (بل رفعه الله إليه) .

وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية لحمه بعضهم على
الموت ، والآخرون على أن المراد به النوم ، ولفظ التوفي يستعمل
فيه قال تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) .
ومنهم من زعم أن في الكلام تقدماً وتأخيراً وأن التقدير إني
رافعك ومتوفيك ، أى مئيتك بعد ذلك . والحق إنه عليه السلام
رفع حياً وأنه سيتزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك .
وأما قوله سبحانه (إليه يصعد الكلم الطيب) فهو صريح أيضاً
في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل يصعد بها السكرام

أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً .
وقوله (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ،
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)

الكتابون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في
الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم
عبادى ؟ فيقولون ياربنا آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون .
وأما قوله سبحانه حكاية عز فرعون (يا هامان الخ) فهو دليل
على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء
فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهاً على قومه ، فأمر وزيره
هامان أن يبنى له الصرح ، ثم عقب على ذلك بقوله (وإني لأظنه)
أى موسى كاذباً فيما أخبر به من كون إلهه في السماء . فمن إذا أشبه
بفرعون وأقرب إليه نسباً ؟ نحن أم هؤلاء المعطلة إن فرعون كذب
موسى في كون إلهه في السماء ، وهو نفس ما يقوله هؤلاء .

قوله (أأمنتم الخ) هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز
وجل في السماء ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو
الأمراض أو الملك كما يفعل المعطلة لأنه قال من ، وهى للعاقل ، وحملها
على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك .

ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه
بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ، ففي بمعنى على كما في قوله تعالى

(هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) .

(لأصلبكم فى جذوع النخل) وإن أريد بها جهة العلو فى على حقيقتها فإنه سبحانه فى أعلى العلو .

قوله (هو الذى خلق السموات الخ) تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهى على نوعين :

١ — معية عامة : شاملة لجميع المخلوقات ، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته ، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه ، وهذه هى المعية المذكورة فى الآية .

فى هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذى خلق السموات والأرض يعنى أوجدهما على تقدير وترتيب سابق فى مدة ستة أيام ، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه ، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوى والسفلى ، فهو يعلم ما يلج ، أى يدخل فى الأرض ، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج ، أى يصعد فيها - ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء ، ولذلك قال (وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) .

قوله (ما يكون من نجوى الخ) يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته

وقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم - لا تحزن إن الله معنا)

بجميع الأشياء ، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين ، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها .

وإضافة « نجوى » إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى ، أى متناجين .

وأما الآيات الباقية فهي فى إثبات المعية الخاصة التى هى معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام .
فقوله تعالى (لا تحزن إن الله معنا) حكاية لما قاله عليه الصلاة والسلام لأبى بكر الصديق وهما فى الغار ، فقد أحاط المشركون بفهم الغار عندما خرجوا فى طلبه عليه السلام ، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال : والله يارسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحكه الله عز وجل هنا (لا تحزن إن الله معنا) .

فالمراد بالمعية هنا معية النصر والمعصية من الأعداء .

وأما قوله (إنا معكم أسمع وأرى) فقد تقدم الكلام ؟
وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بعش فرعون بهما ، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده .

وقوله (إني معكما أسمع وأرى - إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - واصبروا إن الله مع الصابرين - كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين .
وقوله (ومن أصدق من الله حديثاً - ومن أصدق من الله قبلاً)

وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء ، والإحسان في كل شيء بحسبه فهو في العبادة مثلاً أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام .

وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحسنون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وإبتغاء وجهه صبراً على طاعة الله وصبراً عن معصيته وصبراً على قضائه .

تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل . وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعاً كبيراً . فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقاً منفصلاً عنه ، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة . ومنهم من جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل ، وهم الكلائية والاشعرية .

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات ،

(وإذ قال الله يا عيسى بن مريم - وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) وقوله (وكلم الله موسى تكليماً - منهم من كلم الله - ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه - وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجياً)

وقال إنها مقترنة في الازل ، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئاً بعد شيء . وهم بعض الغلاة .

ومنهم من جعله حادثاً قائماً بذاته تعالى ومتعلقاً بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلماً في الازل ، وهم السكرامية . ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذى فهم سليم ونظر مستقيم .

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته ، فهو لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه كما تقول المعتزلة ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته .

والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت ، وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحر وفهم ، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده ، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته .

وقوله (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين - وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) .

والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثاً وقولا من الله عز وجل ، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به ، وذلك لأن عليه بالحقائق ما يخبر عنها أشمل وأضبط ، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه ، وعلم غيره ليس كذلك .

وأما قوله (وإذا قال الله يا عيسى الخ) فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلته عيسى عما نسبته إليه الذين ألوهه وأمه من النصارى من أنه هو الذى أمرهم بأن يتخذوه وأمه الملقين من دون الله . وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء .

وأما قوله (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) فالمراد صدقاً في إخباره وعدلاً في أحكامه لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق ، وإما أمر ونهى وكلها في غاية العدل الذى لا جور فيه لا يبتناها على الحكمة والرحمة ، والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتقيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله .

وأما قوله (وكلم الله موسى تكليماً) وما بعدها من الآيات التى تدل على أن الله قد نادى موسى وكله تكليماً ، ونجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك ، فهي ترد على الاشاعة الذين يجعلون الكلام معنى قائماً بالنفس بلا حرف ولا صوت ، فيقال لهم كيف

وقوله (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين - وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله - وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون - يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل - وائل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لأكلامه) .

سمع موسى هذا الكلام انفسى ؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علماً ضرورياً بالمعاني التي يريد أن يكلمهم به لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك ، وإن قالوا إن الله خلق كلاماً في الشجرة أوفى الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى (إني أنا ربك) . وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنو واحداً في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء ، فإن الله يقول (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للبيقات ، ويقول (وناديناه من جانب الطور الأيمن) فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن ، والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً . وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحو (وناداهما ربهما) الآية ، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعاً . وكذلك قوله تعالى (ويوم يناديهم الخ) فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة ، وفي الحديث « ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » .

قوله (وإن أحد من المشركين الخ) هذه الآيات الكريمة تفيد

حقوله (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك - لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت حاشعاً متصدعاً من خشية الله - وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون .

أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية ، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة الآيت أو الناقة ، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان - وهذا يرد على المعزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله ، ودلت هذه الآيات أيضاً على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام ، فنزل به وأداه إلى رسول الله ﷺ كما سمعه من الرب جل شأنه .

وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ، والله تكلم به عن الحقيقة ، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله ، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من بلغه مؤدياً والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاماً لغيره لا لجبريل ولا لحمد ولا لغيرهما والله تكلم به أيضاً بصوت نفسه ، فإذا قرأه العباد قرأه بصوت

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى
للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون
إليه أعمى وهذا لسان عربي مبين) وقوله (وجوه يؤمئذ ناضرة إلى
ربها ناظرة - على الأرائك ينظرون - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)

أنفسهم ، فإذا قال القارىء مثلاً (الحمد لله رب العالمين) كان هذا
الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت
نفسه لا بصوت الله . وكما أن القرآن كلام فكذلك هو كتابه لأنه
كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصحف قال تعالى (إنه
القرآن كريم في كتاب مكنون) وقال (إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ)
وقال (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة)
والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة ، كما في قوله تعالى (إن
قرآن الفجر كان مشهوداً) .

ويراد به هنا أن يكون علماً على هذا المنزل من عند الله المكتوب
بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتعبد بأقصر سورة منه .
وقوله (قل نزله روح القدس من ربك بالحق) يدل على أن
ابتداء نزوله من عند الله عز وجل ، وأن روح القدس جبريل
عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها .
قوله (وجوه يؤمئذ ناضرة الخ) هذه الآيات تثبت رؤية
المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة .

وقد نفاهما المعتزلة بناء على نفهم الجهة عن الله لأن المرتضى يحجب

وقوله (لهم ما يشاءون فيها ولدنا مزيد) .

أن يكون في جهة من الرائي ، ومادامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة ، واحتجوا من الثقل بقوله تعالى (لا تدركه الأبصار) وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية (لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) وأما الأشاعرة فهم مع نفهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية ، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية ، فمنهم من قال يروونه من جميع الجهات ومنهم من جعلها رؤية بالبصرة لا بالبصر ، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلى حتى كأنها رؤية عين .

وهذه الآيات التي أوردها المؤلف - حجة على المعتزلة في نفهم الرؤية . فإن الآية الأولى عدى النظر فيها إلى فيكون بمعنى الإبصار يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى ومتملق النظر هو الرب جل شأنه . وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم (ناظرة) بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل مضحك . وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكم ، يعني أسرهم ، جمع أريكة ينظرون إلى ربهم .

وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي ﷺ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى في حق الكفار (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فدل حجب هؤلاء

وهذا الباب في كتاب الله كثير . من تدبر القرآن طالباً للهدى
منه تبين له طريق الحق .

على أن أولياءه يرونه ، وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند
أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق .

وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى (لا تدركه الأبصار)
فلا حجة لهم فيه ، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية ، فالمراد
أن الأبصار تراه وليكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه ولكن
لا تحيط به علماً ، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية
خاصة ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية وكذلك استدلالهم
على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام (لن تراني) لا يصلح
دليلاً بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها :

١ — وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه ،
وهو أعلم بما يستحيل في حل الله من هؤلاء المعتزلة ، فلو كانت
الرؤية ممتعة لما طلبها .

٢ — أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل
جاء التجلي وهو ممكن والمعلق على الممكن ممكن .

٣ — أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد ، فلا يمتنع إذاً أن
يتجلى لأهل محبته وأصفياه .

وأما قولهم إن (لن) لتأييد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلاً فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار (ولن يتمنوه أبداً) ثم قال (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) فأخبر عن عدم تمنيمهم للموت بلن ثم أخبر عن تمنيمهم له وهم في النار .

ولذا فعنى قوله (لن تراني) لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه ، ولو كانت الرؤية ممتعة لذاتها لقال إني لا أرى أولاً يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم .

(مباحث عامة حول آيات الصفات)

إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف - رحمه الله - يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولاً هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب .

الأصل الأول : انفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى ومادلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال ، مثال ذلك القدرة مثلاً يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير . والإيمان بكمال قدرته ، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات ، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط . وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم ، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته

وعله وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات
وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة ، مثل يعلم كذا ويحكم
ما يريد ، ويرى ويسمع ، وينادي ويناجي ، وكلم ويكلم ، فإنها
داخلة في الإيمان بالأفعال .

الأصل الثاني : دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات
الباري قسبان .

١ — صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات ، بل هي لازمة لها
أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها . مشيئته تعالى وقدرته ، وذلك كصفات
الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء
والجود والجلال الخ .

٢ — صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وأن
تحدث بمشيئته وقدرته ، آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن
كان هو لم يزل موصوفاً بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة ،
فهو سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد ، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم
ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئاً فشيئاً تبعاً لحكمته وإرادته
فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبته الله لنفسه من الأفعال المتعلقة
بذاته كالاستواء على العرش والنجى والإتيان والنزول إلى السماء
الدنيا ، والضحك والرضى والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة
بخلقته كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة .

الأصل الثالث : إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها .

وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفى الند والمثل والكفو والسمى والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزّه عن كل نقص وعيب وآفة .

الأصل الرابع : إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات ، لافرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصرونحوها ، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة ، وكذلك لافرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما ، وبين الاستواء على العرش والنزول ، فكلها بما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ، وبلا تشبيه وتمثيل .

والمخالف في هذا الأصل فريقان :

١ — الجهمية : ينفون الأسماء والصفات جميعاً .

٢ — المعتزلة : فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام ، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة الخ . وهذا القول في غاية الفساد ، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات مالمصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع . أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وهي

(فصل)

ثم في سنة رسول الله ﷺ ، قال سنة تفسر القرآن وتبينه
وتدل عليه وتبصر عنه .

الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ،
ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات
الخبرية التي صرح بها الخبر .

والكل معجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون
المنفصلة على الإثبات العام .

قوله (ثم في سنة رسول الله) عطف على قوله فيما تقدم ؛ وقد
دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الخ
يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول ﷺ وبه فيما وردت به
السنة الصحيحة .

والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه ، والتعويل
عليه بعد كتاب الله عز وجل قال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب
والحكمة) والمراد بالحكمة السنة ، وقال (ويعلمهم الكتاب والحكمة)
وقال أمراً لنساء نبيه (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
والحكمة) وقال سبحانه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فاتتهوا) وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله (ألا إني أتيت القرآن
ومثله معه) وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد

وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وحب الإيمان بها كذلك .

والعمل ، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه تفصل بمجمله وتفيد مطلقه وتخصص عمومه ، كما قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) .

وأهل البدع والاهواء يأزاه السنة الصحيحة فريقان :

- ١ - فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالفه مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا اللظن ، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين ، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة .
- ٢ - وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف ، وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية وأكثرهم توسعاً في هذا الباب الغزالي والرازي .

قوله (وما وصف الرسول به الخ) يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله .

قوله (كذلك) أي إيماناً مثل ذلك الإيمان خالياً من التحريف

فمن ذلك مثل قوله ﷺ : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ، متفق عليه .

والتعطيل ومن التكيف والتمثيل بل لإثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه .

قوله (فمن ذلك مثل قوله ﷺ الخ) الكلام على هذا الحديث من جهتين (الأولى) صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه . ويقول الذهبي في كتابه : « العلل للعلل الفقار » إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع ، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحد .

(الثانية) ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره ﷺ بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة الخ . ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص :
« قال رب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج وأنه كلم موسى في الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دحان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً لم يلزم من ذلك أن

وقوله ﷺ : « الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته ، الحديث متفق عليه . »

تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفرغ مكان وشغل آخر .
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل ، وقد علمنا أنه فعال لما يريد ، وأنه على كل شيء قدير .

ولهذا ترى خراس المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل للأنلاف ربههم ومواهبه ، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله ﷺ .

قوله (الله أشد فرحاً بال) تمة هذا الحديث كافي البخاري وغيره . « الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل يارض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فتزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت ، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لأرجمن فلا موتن حيث

وقوله ﷺ : يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ، متفق عليه .

كان رجلي فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدى وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح .

وفى هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كاللحام فى غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته ، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإجابة إليه وهو مستلزم لرضاء عن عبده التائب وقبوله توبته . وإذا كان الفرح فى المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشد وبطر ، فانه عز وجل منزّه عن ذلك كله ، وفرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا فى ذاته ولا فى أسبابه ولا فى غاياته ، فسيه كمال رحمته وإحسانه التى يجب من عباده أن يتعرضوا لها ، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيين .

وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضى وتفسير الرضا بإرادة الثواب ، فكل ذلك نقي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه ، أوجهه سوء ظن هؤلاء المعطلة برهم حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هى فى المخلوق - تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم .

قوله (يضحك الله إلى رجلين الخ) : يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذى يليق به سبحانه والذى لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب ، بل هو معنى يحدث فى ذاته عند وجود مقتضيه ، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته ، فإن الضحك إنما يتشاقى المخلوق عند إدراكه لآسر عجب يخرج عن نظائره ، وهذه الحالة المذكورة فى هذا الحديث ، كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة فى بادئ الرأى لسنخ الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته فى الدنيا والآخرة ، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول فى الإسلام وقاتل فى سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقاً .

وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه ، فإن المسلم يقاتل فى سبيل الله ويقتله الكافر ، فيكرم الله المسلم بالشهادة ، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد فى سبيله فيدخل الجنة جميعاً .

وأما تأويل مضحك سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه ، وليس هناك فى الحقيقة ضحك فهو نقي لما أثبتته رسول الله ﷺ لربه فلا يلتفت إليه .

وقوله ، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ، ينظر إليكم
أزليين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب ، حديث حسن .

قوله (عجب ربنا الخ) هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة
العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام ، عجب ربك من شاب
ليس له صبوة ، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : بل عجبت
ويستخرون ، بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه .

وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب أو جهل
بمحقق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين بل هو معنى يحدث
لله سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه ،
وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه .

وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته
وهو من كماله تعالى ، فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة
حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرم قاصراً على
الأسباب الظاهرة ، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب
المجيب فيعجب الله منهم .

وهذا محل عجب حق إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء
والأسباب لحصولها قد توفرت ، فإن حاجة العباد وضرورتهم
من أسباب رحمته ، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله
من أسبابها وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب
(٧ — شرح الرسالة الواسطة)

وقوله ﷺ « لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ؟ حتى يصبغ رب العزة فيها رجلاه ، وفي رواية « عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط ، متفق عليه .

وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم ، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله ، وتضرع إليه ودعاء ، فتح الله عليهم من خزان رحمة مالا يحيط به على البال .

والقنوط مصدر قنط يقنط وهو اليأس من رحمة الله ، قال تعالى (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) .

قوله : (وقرب خيره) أي فضله ورحمته وقدره (غيره) والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير ، وفي حديث الاستسقاء « من يكفر بالله يلق الغير ، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد .

قوله (أزلين قنطين) حالان من الضمير المحرور في إليكم ، وأزلين جميع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيقة ، يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرح أي صار في ضيق وجذب .

قوله (لا تزال جهنم الخ) في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل ، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه . والحكمة في وضع رجلاه سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى (لا ملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) .

وقوله : « يقول تعالى يا آدم فيقول لبك وسعديك فينادى بصوت
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار ، متفق عليه .
وقوله « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان » .

ولما كان مقتضى رحمته وعذله أن لا يعذب أحداً بغير ذنب ،
وكانت النار في غاية العمق والسعة ، حقق وعده تعالى فوضع فيها
مخدمه ، لحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبق فيها فضل عن أهلها .

وأما الجنة فإنه يبق فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم
وأوسع لهم فينشئ الله لها خلقاً آخرين كما ثبت بذلك الحديث .

قوله (يقول تعالى يا آدم الخ) في هذين الحديثين إثبات القول
بالنداء والتكليم لله عز وجل ، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة
والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه
تابعة لمشيئته وحكمته ، فهو قال ويقول ، ونادى وينادى ، وكلم
ويكلم ، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات
يسمعها من يناديه ويكلمه ، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم
أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت .

وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا
واسطة ، وهذا تكليم عام ، لأنه تكليم محاسبة فهو يشمل المؤمن
والكافر والبر والفاجر ، ولا ينافية قوله تعالى (ولا يكلمهم الله)
لأن للنفي هنا هو التكليم بما يسر المحكم ، وهو تكليم خاص

وقوله في رقية المريض « ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك ، أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء ، اجعل رحمتك فى الأرض ، اغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ »
حديث حسن رواه أبو داود وغيره — وقوله « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء ، حديث صحيح .

ويقاله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان .
قوله (ربنا الله الذى فى السماء الخ) الحديث الأول صريح فى علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى (أأنتم من فى السماء) وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه ، بل (فى) إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة .

و (فى) تكون بمعنى على فى مواضع كثيرة مثل قوله تعالى (لأصلبنكم فى جذوع النخل) وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو ، وعلى الوجهين فهى نص فى علوه تعالى على خلقه .
وفى حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالتاء عليه بربوبيته وإلاهيته وتقدس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعى وأمره القدرى ، ثم توسل إليه برحمته التى شملت أهل سمواته جميعاً أن يجعل لأهل الأرض نصيباً منها ، ثم توسل إليه

وقوله « والعرش فوق الماء والله فوق العرش ، وهو يعلم ما أنتم عليه » حديث حسن رواه أبو داود وغيره .
وقوله للجارية « أين الله ؟ قالت في السماء » قال من أنا ؟ قالت أنت رسول الله ، قال اعتقها فإنها مؤمنة ، رواه مسلم .

يسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ، ثم الخطايا التي هي دونه ، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الانبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غفرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة .

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها ، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضاً إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله .

فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك .

وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول ﷺ بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه ، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف ، ودل أيضاً على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان ، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح .

وقوله « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت »
حديث حسن — وقوله « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن
قبل وجهه ولا عن يمينه ، فإن الله قبل وجهه ، ولكن عن يساره
أو تحت قدمه » متفق عليه .

والعجب من هؤلاء الحق من المعطلة النفاسة زعمهم أنهم أعلم
بالله من رسوله ، فينفون عنه الآن بعدما وقع هذا اللفظ بعينه
من الرسول مرة سائلاً غيره ، كما في هذا الحديث « ومرة بجيأ
لمن سأله بقوله أين كان ربنا » .

وأما قوله (والعرش فوق الماء الخ) ففيه الجمع بين الإيمان
بعماله تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها ، فسبحان
من هو على ذنوه ، قريب في علوه .

قوله (أفضل الإيمان أن تعلم الخ) دلالة على أن أفضل الإيمان
هو مقام الإحسان والمراقبة ، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه
ويشاهده ، ويعلم أن الله معه حيث كان ، فلا يتكلم ولا يفعل
ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه ، قال تعالى
(وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) .

ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه
يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يشتقه حيث

وقوله ﷺ اللهم رب السموات السبع والأرض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عني الدين وأغنني من الفقر ، رواية مسلم .

أمره فتكون عوناً له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهراً وباطناً ، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربّه ، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله ، فتقل حركاته ولا يبيد الأدب مع ربّه بالبصق أمامه أو عن يمينه .

قوله (إذا قام أحدكم إلى الصلاة الخ) دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي .

قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية : إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش ، وهو قبل وجه المصلي ، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق ، فإن الإنسان لو أنه يناجي للسماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه ، وكانت أيضاً قبل وجهه .

قوله (اللهم رب السموات الخ) تضمن الحديث إثبات أسمائه

وقوله ﷺ لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر : أيها الناس
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً . إنما تدعون
سميماً بصيراً قريباً ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق
راحلته ، متفق عليه .

فعلى الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهى من الاسماء
الحسنى ، وقد فسرهما النبى ﷺ بما لا يدع مجالاً لمقاتل ، فهو
أعلم الخلق جميعاً بأسماء ربه وبالمعاني التى تدل عليها ، فلا يصح أن
يلتفت إلى قول غيره أيا كان .

وفى الحديث أيضاً يعلمنا زيننا صلوات الله وسلامه عليه وآله
كيف نثنى على ربنا عز وجل قبل السؤال ، فهو يثنى عليه بربوبيته
العامة التى انتظمت كل شئ ، ثم بربوبيته الخاصة المتمثلة فى إزاله
هذه الكتب الثلاثة نحمل الهدى والنور إلى عباده ، ثم يعود
ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذى شر من خلقه ،
ثم يسأله فى آخر الحديث أن يقضى عنه دينه وأن يغنيه من فقره ،
قوله (أيها الناس أربعوا على أنفسكم الخ) أفاد هذا الحديث قرب
سبحانه من عباده ، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم
فإنه يعلم السر والنجوى ، وهذا التقرب المذكور فى الحديث قرب
لإحاطة وعلم وسمع ورؤية فلا ينافى علوه على خلقه .

« إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاتضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ، متفق عليه .

هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم ، وهذه النصوص من الآيات والاحاديث تدل على أمرين : أولها : علوه تعالى عن خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم . ثانيها : إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم . وقوله (كما ترون القمر ليلة البدر) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لاتشبه المرقى بالمرقى ، يعنى أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حاله ، وهى كونه بدياً ولا يحجبه سحاب ، ولهذا قال بعد ذلك (لاتضامون في رؤيته) وى يتعديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق ، والتاء يجوز فيها الغم والفتح ، على أن الأصل تضامون فحذفت إحدى التامين تخفيفاً ، وروى بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم ، يعنى لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن .

وفي حقه ﷺ في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة قال هذا النعيم الكامل الذى يضمحل بإزائه كل نعيم ، وهو يدل على تأكيد هاتين

« إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله ﷺ عن ربه بما يخبر به ، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، بل هم الوسط في فرق الأئمة ، كما أن الأئمة هي الوسط في الأئمة . »

« الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر » يتعافون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، متفق عليه . »

قوله (إلى أمثال هذه الأحاديث الخ) لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار ، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها بما يخبر فيه الرسول ﷺ عن ربه بما يخبر به ، فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته ، ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة ، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل

ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأئمة ، كما أن هذه الأئمة وسط بين الأسم السابقة قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة .

ويكون الرسول عليكم شهيدا) ومعنى وسطاً عدولا خياراً كما
ورد الحديث بذلك .

فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم
التي تميل إلى التفريط المهلك ، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين
وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل ، كالنصارى الذين
غلوا في المسيح والربان . ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم
ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح
ورموه بالهتان ، وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله
واعتمدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلمهم الله بها .

ومن الأمم أيضاً من استحلّت كل خبيث وطيب ، ومنها من
حرم الطيبات غلواً ومجاوزة . وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها
الطيبات وحرم عليها الخبائث ، إلى غير ذلك من الأمور التي من
الله على هذه الأمة الكاملة بالوسط فيها .

فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة
التي انحرفت عن الصراط المستقيم .

قوله (فهم وسط في باب صفات الله الخ) يعني أن أهل السنة
والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها

ويصرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح ، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ، ويده قدرته ، وعينه حفظه ودعايته ، واستواؤه على العرش استيلاؤه ، إلى أمثال ذلك من أنواع النقي والتعطيل التي أوقفهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالخطوق .

ولقد أحسن القائل حيث يقول :

وقصارى أمر من أو ل أن ظنوا الظنوناً
فيقولون على السرحن مالا يعلمونا

وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذى رأس الفتن والضلال وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نقي شيئاً من الأسماء والصفات ، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية .

فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقهم ومثاوه بعباده ، وقد رد الله على الطائفتين بقوله (ليس كمثل شيء) فهذا يرد على المشبهة ، وقوله (وهو السميع البصير) يرد على المعطلة .

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتاً بلا

« وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم »

تمثيل ، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيهاً بلا تعطيل ،
يخلصوا أحسن ما عند الفريقين ، أعنى التنزيه والإثبات ،
وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه .

قوله (وهم وسط الخ) قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز
ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه :

اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب
أم لا ؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية : إن ذلك الفعل مقدور
للرب لا للعبد وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور
قدرة الرب دون قدرة العبد . وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية ،
أي نفاة القدر : إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد . واختلفوا
هل يقدر على مثل مقدوره ، فأثبت البصريون كافي على وأبي
هاشم ، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون .

وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي
مخلوقة لله تعالى ، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها
سواه ، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلاً .
والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله ولهذا كانوا يحوش
هذه الأمة . وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من
الحق بإذنه . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، ففعلوا العباد

« وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدريّة وغيرهم »

فاعلمون والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال تعالى (والله خلقكم وما تعملون) وإنما نقلنا هذه العبارة نصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد .

قوله (وفي باب وعيد الله الخ) يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة . وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به . وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء ، أي التأخير لأنهم أخرّوا الأعمال عن الإيمان .

ولاشك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة ، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأركان ، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمناً .

وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة . كأبي حنيفة وغيره ، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان ، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ، ثم يخرجهم منها بإشفاعة غيرها ، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان ، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تركها الذم والعقاب ، فهذا النوع من الإرجاء ليس

« وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية ،

كفراً وإن كان قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإيمان .
وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يحب عليه عقلاً أن يعذب العاصي كما يحب عليه أن يثبت المطيع ، فن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له ، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة ، قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر للذنوب ما دون ذلك لمن يشاء) وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة .

فذهب أهل السنة والجماعة وسطيين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدورية ، فن مات على كبيرة عندهم فأمره مغفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه كما دلت عليه الآية السابقة . وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة .

قوله (وفي باب أسماء الإيمان الخ) كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الحوارج والرافضة والقدورية أثر كبير في ذلك النزاع . والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين

مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق الخ ، والمراد بالاحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة .

فالخوارج الحارورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجناته وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر ، فرتكب الكبيرة عذم لا يسمى مؤمناً باتفاق بين الفريقين ، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافراً أو لا . فالخوارج يسمونه كافراً ويستحلون دمه وماله ، ولهذا كفروه عتياً ومعاوية وأصحابها واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار . وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين ، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال .

واتفق الفريقان أيضاً على أن من مات على كبيرة ولم يقب منها فهو مخلد في النار ، فوقع الاتفاق بينها في أمرين :

١ — نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة .

٢ — خلوده في النار مع الكفار . ووقع الخلاف أيضاً في موضعين أحدهما تسميته كافراً والثاني استعلال دمه وماله وهو الحكم النبوي . وأما المرجحة فقد سبق بيان مذهبهم ، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية ، فرتكب الكبيرة عذم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار .

« وفي أصحاب رسول الله ﷺ بين الرافضة والخوارج ،

فذهب أهل السنة والجماعة وسطيين هذين المذهبين فتركب
الكبيرة عندهم مؤمن ناقص بالإيمان ، قد نقص من إيمانه بقدر
ما ارتكب من معصية فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج
والمعتزلة ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالرجة الجهمية ، وحكمة
في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة
ابتداءً أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرج به ويدخله الجنة كما سبق .
وهذا الحكم أيضاً وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من
يقول إنه لا يستحق على المعصية عقاباً .

قوله (وفي أصحاب رسول الله الخ) المعروف أن الرافضة
قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم
أو كفروا بعضهم والغالية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة
والخلفاء يفلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية ، وقد
ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه برعاية عبد الله بن سبا الذي
كان يهودياً وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود
من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها ، وقد حرقهم على بالنار
لإطفاء فتلتهم ، وروى عنه في ذلك قوله :

لما رأيت الأمر أمراً منكراً أجهت ناري ودعوت قبرا
وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الرافض فسكفروا علياً ومعاوية

(فصل)

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه ونواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه ، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله (هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) .

ومن معهما من الصحابة وقائلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطاً بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك ومدام الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم كل هذه الأمة إيماناً وإسلاماً وعلماً وحكمة ، ولكنهم لم يغلو فيهم ولم يمتقدوا عصمتهم ، بل قاموا بحقوقهم وأجروهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجمادهم مع رسول الله ﷺ .

قوله (وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان الخ) اصرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه باتناً من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علماً وإيماناً ، مؤكداً بذلك ما سبق أن حكى في هذا المصدد ومشهداً التكبر على من أنكر ذلك من الجهمية

وليس معنى قوله « وهو معكم » أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجهه اللغة ، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته ، وهو موضوع في السماء ، وهو مع المسافرين وغير المسافرين أينما كان .

وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مبين عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته ، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله — من أنه فوق العرش وأنه معنا — حق على حقيقته . لا يحتاج إلى تحريف ، ولكن يسان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله (في السماء) أن السماء تظله أو تحمله ، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو يمسك السموات والأرض أن يزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره .

والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة . ثم بين أن استواءه على عرشه لا يتنافى معيته وقربه من خلقه ، فإن المحبة ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية ، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافرين وغيره أينما كان بظهوره واتصال زوره فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرته والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم ، بل العالم كله

(فصل)

وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) الآية - وقوله عليه السلام "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربهِ ومعيته ، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع أفعاله ، وهو على في ذنوه قريب في علوه .

سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا ، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق عرشه ؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته ، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة كان يفهم من قوله (وهو معكم) بمعنى الاختلاط والامتزاج كما يزعم الحلولية ، أو يفهم من قوله (في السماء) أن السماء ظرف حاو له محيط به . كيف وقد وسع كرسيه السموات والأرض جميعاً ؟ وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، فسبحان من لا يئله وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين .

قوله (وقد دخل في ذلك الإيمان الخ) يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب ، فهو سبحانه قريب من يدعوه ويناجيه ، يسمع دعاءه ونجواه ويحجب دعاءه متى شاء وكيف شاء

هو من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ، منه بدا وإليه يعود ، وأن الله تكلم به حقيقة ، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ﷺ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره

فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) .

وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربته تعالى ومعيته وبين ما فيها من علوه تعالى وفوقيته ، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثل شيء في شيء منها .
قوله (ومن الإيمان بالله وكتبه الخ) جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته ، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها ، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء ، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئاً بعد شيء بحسب حكمته .

وقد قلنا فيما سبق أراء الإضافة في قولنا « القرآن كلام الله » هي من الإضافة للصفة للموصوف فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه متكلم به حقيقة بالفاظه ومعانيه بصوت نفسه فمن زعم أن القرآن مخلوق من المخلوقات فقد أعظم القرية على الله ونفى كلام الله عن الله وحنفاً وجهله

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة ، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً ، وهو كلام الله حروفه ومعانيه ، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف .

وصفاً لمخلوق وكان أيضاً متجنباً على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام . ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقولوه الكلامية أو أنه عبارة عنه كما تقولوه الأشعرية ، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني ، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة ، كما أنه ضاهى النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام ، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة ، فجعل الألفاظ ناسوتاً لها .

والقرآن كلام الله حيث أنصرف ، فيها كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالأسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله ، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً .

وأما معنى قول السلف (منه بدا وإليه يعود) فهو من البدء يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداءً لم يبتدأ من غيره ، ويحتمل

وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته
وحيرسه ؛ لإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما
يرون الشمس صحوّاً ليس بها سحاب ، وكما يرون القمر ليلة البدر
لا يضامون في رقيقته ، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ،
ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى .

أن يكون من البدر بمعنى الظهور ، يعنى أنه هو الذى تكلم به وظهر
منه لم يظهر من غيره ، ومعنى إليه يعود أى يرجع إليه وصفاً ،
لأنه وصفه القائم به ، وقيل معناه يعود إليه فى آخر الزمان حين
يرفع من المصاحف والصدور ، كما ورد فى أشراط الساعة .

وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً فى الإيمان
بالكتب فإن الإيمان بها إيماناً صحيحاً يقتضى إيمان العبد بأن الله
تكلم بها بالفاظها ومعانيها ، وأنها جميعاً كلامه هو لا كلام غيره ،
مفهوم الذى تكلم بالتوراة بالعبرانية ، وبالإنجيل بالسريانية ،
وبالقرآن بلسان عربى مبين .

قوله (وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه الخ) تقدم الكلام على
رؤية المؤمنين لرؤسهم عز وجل فى الجنة كما دلت على ذلك الآيات
والأحاديث الصريحة ، فلا حاجة بنا إلى إعادته الكلام فيها .

غير أن قوله يرونه سبحانه وهم فى عرصات القيامة قد يؤم
أن هذه الرؤية أيضاً خاصة بالمؤمنين ولكن الحق أنها عامة لجميع

(فصل)

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ﷺ عما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه . فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم ، فيقال للرجل : من ربك وما دينك وما نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فيقول المؤمن ربى الله والإسلام ، دينى ومحمد ﷺ نبي . وأما المراتب فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ، فيضرب بمرزة من حديد فيصبح صبيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمعها الإنسان لصحق — ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد .

أهل الموقف حين يحىء الرب لفصل القضاء بينهم كما يدل عليه قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ، الآية . » والعرضات جمع عرصة وهى كل موضع واسع لآبناء فيه . قوله (ومن الإيمان باليوم الآخر الخ) إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التى يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي ﷺ من أمور الغيب التى تكون بعد الموت والضابط فى ذلك أنها أمور يمكنه أخبار بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله وكل يمكنه

أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر ، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول - فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله .

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل ، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه ، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد وأما الآيات فيأولونها بما يصرفها عن معانيها . والإضافة في قوله (بفتنة القبر) على معنى في أى بالفتنة التى تكون في القبر وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخايصه من الأوضار والعناصر الغريبة ، ثم استعملت في الأخبار والامتحانات . وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) وقوله سبحانه عن قوم نوح (بما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً) .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار »

والمرزية بالتخفيف المطرقة الكبيرة ، ويقال لها أيضاً إوزبه بالهمزة والتشديد .

وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون ، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وقدنوا منهم الشمس ويلجئهم العرق ، فتتصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد .

قوله (وتقوم القيامة الخ) يعنى القيامة الكبرى وهذا الوصف للتخصص احتراز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخبر ومن مات فقد قامت قيامته ، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسماعيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فبصق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، وتصيح الأرض صعيداً جرساً ، والجبال كثيباً مهيلاً ، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لاسيما في سورتي التكوين والانفطار ، وهذا هو آخر أيام الدنيا ، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطراً كفى الرجال أربعين يوماً فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذانهم وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسماعيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون خبيثنا (يا ويلنا من بعثنا من مردنا) ويقول المؤمنون (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)^(١) ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مكتملين غرلا غير محتشئين جمع أغرل وهو

(١) ويؤيد ذلك قوله تعالى « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان » الآية .

نحن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . وتنشر الدواوين ، وهي
صحائف الأعمال — فأخذ كتابه يمينته وأخذ كتابه بشماله أو
من وراء ظهره ، كما قال سبحانه وتعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)

الآلاف ، والغرة القافة ، وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم كما
في الحديث . وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق
ويلاصقهم العرق ، فمنهم من يبلغ كعبيه ، ومنهم من يبلغ ركبته ،
ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله ،
ويكون أناس في ظل الله عز وجل ، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم
الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم
نعماً هم فيه ، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا ﷺ
فيقول : أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء وهناك
تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي موازين حقيقية كل
ميزان منها له لسان وكفتان ويقلب الله أعمال العباد (وهي أعراض)
أجساماً لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال
تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) .

ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه ، كما

ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتى كتابه
بيمينته فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً ،
وأما من أوتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً
ويصلى سعيراً ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه .
قال تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً) .

وأما قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) فقد
قال الراغب أى عمله الذى طار عنه من خير وشر ولكن الظاهر
أن المراد بالطار هنا نصيبه فى هذه الدنيا وما كتب له فيها من
رزق وعمل كما فى قوله تعالى (أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب) .
يعنى ما كتب عليهم فيه .

قوله (ويحاسب الله الخلائق الخ) المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم
ولإبناؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه قال تعالى : ثم
إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون . وفى الحديث الصحيح
« من نوقش الحساب عذب ، فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول
الله أو ليس الله يقول (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) ؟ فقال :
إنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب يهلك .

وصف ذلك في الكتاب والسنة ، وأما الكفار فلا يحاسبون عاسبة من توزن حسنة وسيئاته فإنه لاحسان لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها .

وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي ﷺ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، آيته عبد نجوم السماء ، طوله شهر وعرضه شهر ، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً .

وأما قوله (ويخلو بعبد المؤمن) فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدنو منه عبده المؤمن فيضع عليه كفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه ، فيقول : ألم تعمل كذا يوم كذا ، ألم تفعل كذا يوم كذا حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .

وأما قوله (فإنه لاحسان لهم) يعني الكفار لقوله تعالى (وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) وقوله (مثل الذين كفروا بربههم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء) والصحيح أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسنة بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر .

وأما قوله (في عرصات القيامة) فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالحب البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالفرس الجواد ، ومنهم من يمر كركاب الإبل ، ومنهم من يعدو عدواً ، ومنهم من يمشى مشياً ، ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم من يخطف خطفاً ويأتي في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة ، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص بعضهم من بعض ، فإذا هذبوا وقفوا أذن لهم في دخول الجنة .

فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر وقد ورد في أحاديث : إن لكل نبي حوضاً ولكن حوض نبينا ﷺ أعظمها وأحلاها وأكثرها وادأ جعلنا الله منهم بفضلته كرمه . قوله (والصراط منصوب الخ) أصل الصراط الطريق الواسع قيل سمي بذلك لأنه يستمر السابلة ، أي يبتلعهم إذا سلكوه ، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) .

والصراط الآخر الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لو ردد خبر الصادق به ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط

وأول من يستفتح باب الجنة محمد ﷺ ، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته ، وله ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه .

في الآخرة وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحدم من السيف . قوله (وأول من يستفتح باب الجنة محمد ﷺ) يعني أول من يحرك حلقها طالباً أن يفتح له بابها كما قال عليه السلام : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نغر ، وأنا أول من تمشق عنه الأرض ولا نغر ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي ، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولاً الجنة .

وأما قوله (وله ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات) فأصل الشفاعة من قولنا : شفّع كذا بكذا إذا ضمه إليه ، وسمى الشافع شافعاً لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له .

والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة ، وأحاديثها متواترة قال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) فنفى للشفاعة بلا إذن لإثبات للشفاعة من بعد الإذن قال تعالى عن الملائكة (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله

وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ،
وهاتان الشفاعتان خاصتان له .

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار ، وهذه الشفاعة
له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم ، فيشفع فيمن استحق النار
أن لا يدخلها ، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها .

لمن يشاء ويرضى) فيمن الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون
بإذنه ولأن يراضى قوله وعمله .

وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل
قوله تعالى (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) (ولا يقبل منها عدل ولا
تنفعها شفاعة — فإنا من شافعين) الخ . فإن الشفاعة المنفية هنا
هي الشفاعة في أهل الشرك . وكذلك الشفاعة الشركية التي يشبهها
المشركون لأصنامهم ويشبهها النصارى للمسيح والرهبان ، وهي التي
تكون بغير إذن الله ورضاه .

وأما قوله (أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى
يقضى بينهم) فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي
يعطيه به النبيون والذي وعده الله أن يعثه لإياه بقوله (عسى أن يعثلك
وبك مقاماً محموداً) يعني يحمد به عليه أهل الموقف جيداً وقد أمرنا
نعبثنا بالحسنات إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وإبعثه

ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضل رحمة ، ويبقى في الجنة فضل عن دخلها من أهل الدنيا ، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة .

وأصناف ما تضمنته النار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب

مقاماً محموداً الذي وعده . وأما قوله (وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة) يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة .

وأما قوله (وهاتان الشفاعتان خاصتان له) يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها ، وتضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحاح من نار . كما ورد بذلك الحديث (وأما قوله (وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار) وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة ، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها إلا بشفاعة ولا بغيرها والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله .

وأما قوله (وأصناف ما تضمنته النار الآخرة من الحساب الخ) فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيراً وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع ، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ عِبَادًا) وأنكم إني لا ترجعون (أبحسب الإنسان أن يترك سدى) فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن (٩ — شرح رسالة العقيدة الواسطية)

والجنة والنار وتفصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء . وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ينبغي ويكفي فن ابتغاء جده .

« وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خير من شره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين .

فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال لها كتب قال ما أكتب؟ قال

يترك الناس سدى مهملين ، لا يؤمرون ولا ينهون ، ولا يثابون ولا يعاقبون ، كما لا يليق بعلمه وحكمته أن يسوى بين المؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) فإن العقول الصحيحة تأتي ذلك وتنكره أشد الإنكار .

وكذلك نهى الله على ذلك بما وقع من آياته في الدين إكرام الطائمين ، وخذلان الطاغين ، وأما تفاصيل الأجزئة ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع ، والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله .

اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأفلام وطويت الصحف كما قال

والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل .

وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كلا منهما تتضمن شيئين ؛ فالدرجة الأولى تتضمن أولاً الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلاً وأبداً كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال . فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف يقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلاً

ثانياً أن الله كتب ذلك كله ويحمله في اللوح المحفوظ ، فاعلم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته كما قال ﷺ قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة .

تعالى) ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب
 إن ذلك على الله يسير) وقال (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا
 في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير)
 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا
 فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ، وإذا خلق جسد الجنين قبل
 نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال لها كتب

وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال أى له ذلك
 أول ما خلفه وقد روى بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم ولهذا اختلف
 العلماء في العرش والقلم أيها خلق أولا . وحكى العلامة ابن القيم في
 ذلك قولين واختار أن العرش مخلوق قبل القلم ، قال في النونية :
 والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان
 هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمداني
 والحق أن العرش قبل لانه وقت الكتابة كان ذا أركان
 وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان

وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل
 ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه ، فما أصاب
 الإنسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما جاء في
 حديث ابن عباس رضى الله عنهما وغيره .

وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح

رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدريّة قديماً ومنكروه اليوم قليل .

وأما الدرجة الثانية : فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد . وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ، فإما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه . ومع ذلك فقد

المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء ، ويكون في مواضع تفصيلاً يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفع الروح في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد فهذا التقدير خاص وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدريّة قديماً مثل معبد الجهنى وغيلان الدهشقي وكانوا يقولون إن الأمر أنف . ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

قوله : وأما الدرجة الثانية من القدر الخ فهي تتضمن شيئين أيضاً أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها

أمر العباد طاعته وطاعة رسله ونهائم عن معصيته . وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد .

كائن سواء كان بما يحبه الله ويرضاه أم لا ، وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدره الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواء ، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها ، كما قال تعالى (والله خلقكم وما تعملون) .

ويجب الإيمان بالأمر الشرعى ، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهائم عن معصيته ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى ، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله (لمن شاء منكم أن يستقيم ، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) .

كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعى المتعلق بما يحبه الله ويرضاه ، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويجب ما لا يشاء كونه (فالأول) كشيئته وجود إبليس وجنوده (والثانى) كحجة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن

وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلاً لفعله ، فالعبد هو الذى يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم ، والله خالقه وخالق فعله لأنه هو الذى خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل . يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سمدي غفر الله له وأجر له مشوبته :

إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئاً من المعاصي كان هو الفاعل لذلك الفعل الصالح ، وذلك العمل السوء . وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل وكان هذا هو الواقع فهو الذى نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحتها وسيئتها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم مدحون عليها وإن كانت صالحة ومثابون ، ومعلومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها .

فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا ، وأن هذا الأمر ثابت عقلاً وحساً وشرعاً ومشاهدة .

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة

والكافر والبر والفاجر والمصل والصائم والعباد قدرة على أعمالهم
ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى (لمن
شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)

منهم كيف تكون داخله في القدر وكيف تشملها المشيئة ؟ فيقال بأى
شئ وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرا وشرها ؟ فيقال
بقدرتهم وإرادتهم ، هذا يعترف به كل أحد ، فيقال : ومن خلق
قدرتهم وإرادتهم ومشيتهم ؟ فالجواب الذى يعترف به كل أحد
أن الله هو الذى خلق قدرتهم وإرادتهم ، والذى خلق ما به تقع
الأفعال هو الخالق للأفعال فهذا هو الذى يحل الإشكال ويتمكن
العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار ، ومع ذلك
فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطف وإعانات متنوعة وعرف
عنهم الموانع كما قال **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** (أما من كان من أهل السعادة فسييسر
لعمل أهل السعادة) وكذلك خذل الفاسقين وكلهم إلى أنفسهم
لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولام ماتوا لأنفسهم . اهـ)
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد
مادت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق
لكل شئ . من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها وأن مشيئته
تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شئ إلا بتلك المشيئة
وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقاً لما عليه منها بعبه

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي ﷺ مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإلحاد حتى سلّبو العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها .

التمهيد ، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والثوبة وإما بالذم والعقوبة وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاباً وخلاً لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها .

وضل في القدر طائفتان كما تقدم (الطائفة الأولى) القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفاً وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسئوليته عنه ، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى مشيئته لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسئولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته ، فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سمو مجوس هذه الأمة ، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق

(فصل)

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قولاً القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وهم مع ذلك لا ينكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ،

الشر والأشياء المؤذية ، فجعلوه خالقاً مع الله ، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله .

(والطائفة الثانية) يقال لها الجبرية وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة بل هو في زعمهم لاجرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الريح وإنما تسند الأفعال إليه مجازاً فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر . فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ، وبجازاتهم على ما ليس من فعلهم ، واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون . سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالآركان وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق . فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه ، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئاً .

كما قال سبحانه (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) وقال (وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا فاحلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى . فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)

ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص ، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال أجوارهم .

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون . والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات . والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم .

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ولا يسلبون الفاسق
الحلى الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق
يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) وقد

لا يكون معه إلا إيمان إجمالى لم يتيسر له من التفاصيل شيء ،
وهو مع ذلك مؤمن . وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال
القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها .

وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير
قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما
ذكرنا من الأدلة قال عليه السلام (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) ومع أن الإيمان
المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها
بدرجة واحدة ، بل العقائد أصل في الإيمان فمن أنكر شيئاً مما
يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر
أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة
الزنا والقتل الخ فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار .

وأما الفاسق الحلى الذى يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها
فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه
في النار كما تقول المعتزلة والخوارج بل هو عديم مؤمن ناقص الإيمان
قد نقص من إيمانه بقدر معصيته أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم

لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) وقوله ﷺ (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) .

ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، فلا يعلو الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم .

الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان .

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاته الكفار منهم الخ

(فائدة) الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود فلا يوجد أحدهما بدون الآخر بل كلاهما وجد بإيمان صحيح معتد به ووجد معه إسلام وكذلك العكس ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر وأما إذا ذكرا معاً مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإفراز باللسان وعمل الجوارح . ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان أما الإيمان المطلق فهو أخص معطفاً من الإسلام وقد يوجد الإسلام بدون كافي قوله تعالى (قالت الأعراب

(فصل)

« ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ كما وصفهم الله به في قوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) وطاعة

آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم . وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث للإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن كلا منها أخص مما قبله .

يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عدام من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله ﷺ ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقداً ولا بغضاً ولا احتقاراً فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الآية . فهذا الدعاء الصادر عن جاء بعدهم من اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول ﷺ وإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم فما وصل لأحد علمه ولا خبر إلا بواسطتهم وهم يوقرونهاهم أيضاً طاعة للنبي ﷺ حيث نهى عن سبهم والغش منهم ، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم

النبي ﷺ في قوله (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صالح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال

وأما قوله (ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صالح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل) فلورود النص القرآني بذلك قال تعالى في سورة الحديد (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) وأما تفسير الفتح بصالح الحديبية فذلك هو المشهور وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقبه . وسمى هذا الصالح فتحاً لما ترأب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه .

وأما قوله (ويقدمون المهاجرين على الأنصار) فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين الأنصرة والهجرة ، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين . وقد روى عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة (نحن المهاجرون وأول الناس إسلاماً أسلمنا قبلكم وقد معنا في القرآن عليكم

لاهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ﷺ . بل لقد رضى الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة وثابت ابن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة .

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثقلون بعثمان ويربعون بعلي رضى الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع .

فمن الأمراء وأنتم الوزراء) .

وأما قوله (ويؤمنون بأن الله قال لاهل بدر الخ) فقد ورد أن عمر رضى الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبى بلتعمة وكان قد شهد بدرأ لكتابته كتاباً إلى قریش يخبرهم فيه بمسير الرسول ﷺ فقال له الرسول : وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

وأما قوله : وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة الخ ، فلا يخبره ﷺ بذلك لقوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، الآية . فهذا الرضى مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم .

وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة

الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلى رضى الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أن بكر وعمر - أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلی وقدم قوم -

وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة (أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ، وأما غيرهم فكتاب بن قيس وعكاشة بن حصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة .

وأما قوله (ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر فقد ورد أن علياً رضى الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجهم الغفير وكان يقول (مات رسول الله ﷺ حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر) .

وأما قوله (ويثلاثون بعثمان وربعون بعلى الخ) فذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وهم لهذا يفضلون عثمان على على عتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على على وبعض أهل السنة يفضل علياً لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايىا على ومناقبه أكثر . وبعضهم يتوقف في ذلك وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل .

علياً وقوم توقفوا ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ، وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضل فيها مسألة الخلافة ، وذلك أنه يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله .

ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم (أذكركم الله في أهل بيتي)

الأصول التي يضل فيها المخالف وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف ، وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده ، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن علياً كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والآنصار .

أهل بيته ﷺ هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بنى هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام (إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاماً) فأهل السنة والجماعة يرفعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله ﷺ كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل

وقال أيضاً للعباس عمه . وقد اشتكى إليه أن بعض قریش
يحبون بني هاشم - فقال (والذي نفسى بيده لا يؤمنون حتى يحبوك
لله ولقرابتى) وقال (إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني
إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني
هاشم واصطفانى من بني هاشم) .

ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم
أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضى الله عنها أم أكثر أولاده
وأول من آمن به وطاعده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية ،

وغدير خم بضم الحاء ، قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير
الذى بين مكة والمدينة بالجحفة . وقيل خم اسم غيضة هناك نسب
إليها الغدير ، والغیضة الشجر الملتف .

وأما قوله عليه السلام لعنه (والذي نفسى بيده لا يؤمنون حتى
يحبوك لله ولقرابتى) فعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول
الله ﷺ لله أولاً لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم
ومواليتهم فيه . وثانياً لمكانهم من رسول الله ﷺ وأصال نسبهم به
أزواجه ﷺ من زوجهن بشكاح فأولهن خديجة بنت خويلد
رضى الله عنها زوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنة خمساً وعشرين
وكانت هي تكبره بخمسة عشرة عاماً ولم يتزوج عليها حتى توفيت وقد
زرق منها بكل أولاده إلا إبراهيم وكانت أول من آمن به وقواه على

والصديقة بنت الصديق رضى الله عنها التي قال فيها النبي ﷺ :
(فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) .

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة
ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية
في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن
وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما

احتمال أعباء الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس
وستين سنة فتزوج بعدها سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضى الله
عنها وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي
بنت تسع . ومن زوجاته أيضاً أم سلمة رضى الله عنها تزوجها بعد
زوجها أبي سلمة وزينب بنت جحش تزوجها بعد إطلاق زيد
ابن حارثة لها أو على الأصح زوجه الله إياها . وجويرية بنت
الحارث وصفية بنت حي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة
وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه ﷺ في الآخرة وأفضلهن
على الإطلاق خديجة وعائشة رضى الله عنهما .

يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي
هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم
وتكفيرهم . وأول من سبهم بذلك زيد بن علي رحمه الله لأنهم لما طلبوا

يجتهدون غفطون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة . ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم .

وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم .

منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليباعوه أبي ذلك . فتنفروا عنه فقال وفضتموني ، فن يومئذ قيل لهم رافضة . وهم غرق كثيرة منهم الغالبة ومنهم دون ذلك .

ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداة الأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد طولا وجود الآن .

وبمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لاسيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه ، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون يجتهدون ، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعته محمد ﷺ الذي هم أحق الناس بشفاعته أو أبتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها يجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور

الذنوب وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله ﷺ والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات فهم بشهادة رسول الله ﷺ خير القرون وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهباً يتصدق به من بعدهم . فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة .

يريد المؤلف رحمه الله أن ينبني عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصراً على ما يوجب يحبط الله عليه من الذنوب بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلاً فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها إماماً أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهب وتمحوه أو غفر له بفضل سابقته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعته رسول الله ﷺ وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها أو ابتلى ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به . فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبه من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي

ثم إن القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور فى جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ، ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء . لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التى هى خير الأمم وأكرمها على الله .
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجرى الله على أيديهم من خوارق العادات .

هى موضع اجتهد والخطأ فيها مغفور ؛ ثم إذا قيس هذا الذى أخطأوا فيه إلى جنب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قفارة فى بحر . فإله الذى اختار نبيه ﷺ هو الذى اختار له هؤلاء الأصحاب ؛ فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التى هى أفضل الأمم .

ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله فى شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهمية المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويفض من شأنهم ويحرق لإجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات .

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ؛ ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات لله لأوليائه المتبعين لهدى أنبيائهم ،

في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور
عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة
من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى
يوم القيامة .

والكرامة أمر غارق للعادة يحريه الله على يد ولي من أوليائه
معونة له على أمر ديني أو دنيوي ، ويفرق بينهما وبين المعجزة
بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة .
ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها :
أولا : إنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذه
مشيئته ، وأنه فعال لما يريد ، وأن له فوق هذه السنن والأسباب
المعتادة سناً أخرى لا يقع عليها علم البشر ، ولا تدركها أعمالهم .
فن ذلك قصة أصحاب الكهف ، والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك
المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء . ومنها
ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي
في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام ، وسأله : أنى
لك هذا ، وكذلك حملها يعيسى بلا أب وولادتها إياه ، وكلامه
في المهد وغير ذلك .

ثانياً : إن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة
للأنبياء ، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم
للأنبياء وسيرهم على هديهم .

(فصل)

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ﷺ باطناً وظاهراً واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله ﷺ حيث قال عليكم بسنني وسنة الخلفاء

ثالثاً : إن كرامات الأولياء هي البشري التي عجلها الله لهم في الدنيا فإن المراد بالبشري كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات .

هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة والمشاهدة أكبر دليلاً ، وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء ، وأنكر الكرامات أيضاً المعزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة ، وهي دعوى باطلة ، لأن الكرامة كما قلنا لا تقتري بدعوى الرسالة .

لكن يجب التنبيه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال وعنايق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإسهاك بالسموم والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أولياء الشيطان . قوله (ثم من طريقة أهل السنة الخ) هذا بيان لمنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها ، أصولها وفروعها بعد

الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعذئات الأمور فإن كل بدعة ضلالة . ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ، ويقدمون هدى محمد ﷺ على هدى كل أحد ، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين ، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة بما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثرة الاختلاف وانتشر في الأمة .

طريقتهم في مسائل الأصول - وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة : أولها - كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدق ، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس . وثانيها - سنة رسول الله ﷺ وما أثر عنه من هدى وطريقة لا يقدمون على ذلك هدى أحد من الناس . وثالثها - ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقاتلات ، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات ووزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع ، فإن وافقها قبلوه وإن

(فصل)

ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على حاترجه الشريعة ، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً . ويحافظون على الجماعات ويدبنون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله ﷺ « المؤمن المؤمن كالبيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك بين أصابعه » . وقوله ﷺ « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحى والسهر » ، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله ﷺ « أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، ويندبون إلى أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ،

خالفاً ردوه أياً كان قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذى لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه ، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعابى بإجماع السلف ، وبين من يخطب خطب عشواء فيقبل كل رأى ويأخذ بكل قول لا يفرق فى ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم .

قوله (ثم مع هذه الأصول الخ) جمع المؤلف فى هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التى يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل والنهى عن المنكر

وتعفو عن ظالمك ، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغى والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالى الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً ﷺ لكن لما أخبر النبي ﷺ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . وفي حديث عنه أنه قال « هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب ، هم أهل السنة والجماعة ،

وهو كل قبيح عقلا وشرعاً على حسب ما توجهه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله عليه السلام « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيأ كانوا أقوله عليه السلام « صلوا خلف كل بر وقاجر » ومن النصيح لكل مسلم لقوله على السلام « الدين النصيحة » ومن فهم صحيح لما توجهه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنیان المرصوص المتماسك اللبنة أو بالجسد المترابط الأعضاء ومن دعوة إلى التحيد

وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ، ومنهم أعلام الهدى ومصاييح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة ، وفيهم الأبدال ، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي ﷺ « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة » .

نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إزديادنا .
وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ، والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

والى مكارم الأخلاق ، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره .
وأما قوله (وفيهم الصديقون الخ) فالصديق صيغة مبالغة من الصديق يراد به الكثير التصديق وأبو بكر رضى الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة ، وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة ، وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضاً في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث « يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها » والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

« تعقيب »

كان من تمام التوفيق أن وكل إلينا أخونا المهام - الغيور
على نشر الثنائس من عقائد السلف وصحيح السنن - الشيخ محمد
عبد المحسن ؛ القيام على طبع وتصحيح وإخراج هذه الرسالة ،
الصغيرة حجماً ، الكبيرة موضوعاً ، الجليلة غاية ومقصداً .
رسالة العقيدة الواسطية . لشيخ الإسلام 'تقي الدين' أبو العباس
أحمد بن عبد الحلّيم بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله .
ذلك أنها على صغر حجمها ؛ قد حوت من صحيح العقيدة في
الله تعالى وصفاته ، ومن عناصر الفهم السليم لرسالة النبيّ المكرّم
محمد صلى الله عليه وسلم - الشيء الكثير .

وقد كانت رسالة العقيدة الواسطية بالفعل في حاجة ماسة إلى
الكشف عن مكنون نفائسها ، ومستور محاسنها ، وجليل معانيها
بمثل قلم الشارح البصير ، العلامة الشيخ محمد خليل هراس .
حيث لم يدع مفهوماً ذهب لإياه في شرحه ، إلا كساه حلة من

البيان ، وأيده ببرهان محكم من التنزيل ، ومن صحيح السنة المطهرة .

جزاه الله الكريم خيراً ، وأحسن إليه كما أحسن .. وجزى
أغنانا الناشر الموفق بإذن الله ، خير ما يجزى به الصالحين المحسنين ،
ولسوف تتلو هذه الطبعة الثالثة . . طبعات وطبعات
إن شاء الله . . سبحانه هو المستعان .

غرة ذى الحجة سنة ١٣٨٦ هـ
عبد الرحمن محمد عثمان

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٤	الكلام على البسمة والترجيح بين الخلافات فيها
٧	تفسير الحمد والمدح والفرق بينهما
٨	الهدى - معناه وما يوصف به الرسول وما لا يوصف
١٠	لا إله إلا الله - معناها ومكانها من الدين
١٢	الصلاة على الرسول - معناها إذا كانت من الملائكة أو الآدميين
١٤	تعريف العرقة الناجية وأنها باقية إلى يوم القيامة
١٧	تفسير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
١٨	التحريف والتعطيل معناهما وأنواعهما
٢٠	تفسير الإلحاد في الصفات وأنواعه
٢٣	لا يجوز قياس الله سبحانه بخلقه
٢٩	سورة الإخلاص تضمنت صفات الله وهي تعدل ثلث القرآن
٣١	آية الكرسي تفسيرها وإثباتها للصفات
٣٥	هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، تفسيرها
٣٨	العلم صفة لله قائم بذاته
٤١	إثبات صفتي السمع والبصر لله ، (ليس كذلك شيء)

الصفحة	الموضوع
٤٣	الإرادة والمشية - السكونية والشرعية
٤٦	إثبات صفة الحب لله وبيان ما يحب ومن يحب
٥٢	الجواب عن آية (ومن يقتل مؤمناً متعمداً)
٥٤	(وجاء ربك) الرد على من زعم أنه من المجاز
٥٥	إثبات الوجه لله والرد على المنكرين
٥٦	إثبات اليد لله والرد على المنكرين
٥٨	إثبات العين لله والرد على المنكرين
٧٠	(وما كان معه من إله) توضيح ذلك
٧٢	سبعة آيات في الاستواء على العرش والسلام عليها
٧٤	كلام جيد في مسأله المسكان لله تعالى
٧٦	آيات في إثبات علو الله على خلقه
٧٨	(ما يكون من نجوى) الخ - معناها ومعنى المعية
٨٠	إثبات صفة السلام لله والرد على المخالفين
٨٥	رؤية المؤمن لربه يوم القيامة والرد على النفاة
٨٨	مباحث عامة حول آيات الصفات
٩٣	السنة تؤيد القرآن في الصفات - أحاديث نزوله تعالى
٩٤	فرحه سبحانه بتوبة عبده وضحه
١٠١	حديث الجارية كونه تعالى في السماء

الموضوع	الصفحة
إيمان أهل السنة بما تقدم ، جعلهم الوسط بين العوائق	١٠٦
أفعال العبادة ومذهب الحق فيها	١٠٩
بيان أن علوه تعالى لا ينافي معيته	١١٥
وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول بما يكون بعد الموت	١٢٠
للسل رسول ﷺ ثلاث شفاعات وبيان أصحابها	١٢٧
درجات الإيمان بالقدر ، خيره وشره ، وبيانها	١٣٠
كلام جيد في مسألة أفعال العبد مع القدر	١٣٥
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص	١٣٨
سلامة السنة وقلوب أهل السنة للصحابة جميعاً	١٤٢
أهل السنة يحبون أهل البيت ويتبرؤون من يعاديه	١٤٦
إمساك أهل السنة عن الخوض فيما شجر بين الصحابة	١٤٨
من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء	١٥١
طريقة أهل السنة اتباع آثار النبي باطنياً وظاهراً	١٥٣
أهل السنة يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على البلاء	١٥٥
أهل السنة يأمرن ببر الوالدين وصلة الأرحام	١٥٦

h